

श्री जैनधर्म-शिक्षाकलिका । (भाग सातवां)

लेखक —

व्याध्याय जैन-मुनी श्री आत्मारामजी (पचारी)

प्रकाशक —

श्री जैन स्वरूप लायब्ररी,
म्हाचरोद (ग्वालियर)

मुद्रक — सरदार प्रिंटिंग यार्ड, इंदौर

वक्तव्य ।

प्रिय सुश्रु पुरुषा ! जैन दर्शन में समग्र नय के मत से जीव और अजीव द्रव्य ये दोनों अनादि अनन्त माने गए हैं। किन्तु साथ ही यह वर्णन कर दिया है कि भव्यात्माओं के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि सात्त है।

सो जिन जीवों को मोक्ष के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिल जाते हैं वे जीव अनुकूल सामग्री के द्वारा आत्म विकास करते हुए अनुक्रम से निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में निर्वाण पद की प्राप्ति के लिये सम्यग दर्शन, सम्यग ज्ञान और सम्यग चारित्र्य ही हैं किन्तु इन तीनों का समावेश दो अकों में किया गया है जैसे कि “ज्ञान क्रियाभ्या मोक्ष” ज्ञान और क्रिया से ही मोक्ष पद प्राप्त हो सक्ता है।

सो मुमुक्षु आत्माए सदैव उक्त दोनों पदार्थों के आराधन में लगी रहती हैं। परन्तु काल की बड़ी विचित्र गति है जो वह अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता जैसे कि—इस काल में प्रायः लोगों की रुचि धार्मिक क्रियाओं की और दिन प्रति दिन न्यून होती जा रही है। यद्यपि इसमें काल दोष भी

माना जाता है किन्तु माय ही यह कहे बिना भी नहीं रहा जाता कि धार्मिक शिक्षाओं की ओर जनता का ध्यान बहुत न्यून है इसीलिये दिन प्रति दिन सदाचार के स्थान पर कदाचार अपना आसन जमा रहा है ।

जनता का ध्यान फिर कदाचार से हटकर सदाचार की ओर झुक जाय इसी आशा से प्रेरित होकर इस जैन धर्म शिक्षावली नामक पुस्तक की रचना की गई है । इस भाग में सूक्ष्म और स्थूल दोनों विषयों का समावेश किया गया है जो विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी समझा गया है । इस बात में कोई भी मदेह नहीं है कि यावत्काल पर्यन्त विद्यार्थियों को योग्यता पूर्वक शिक्षण न दिया जायगा, तावत्काल पर्यन्त वे धार्मिक क्रियाओं में अपरिचित ही रहते हैं ।

अतएव अध्यापकों को उचित है कि वे विद्यार्थियों को जो सूक्ष्म विषय भी हों वे बड़ी योग्यता पूर्वक सिलसिले से जिससे वे धार्मिक तत्त्वा से पूणतया परिचित होजाय ।

यदि विचार कर देता जाय तो यह मली भाति चिन्ति हो जाता है कि धार्मिक शिक्षा ही के बिना देश वा धर्म का अध पतन हो रहा है । यदि योग्यता पूर्वक धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार किया जाय तब निस्स प्रकार वर्णों के होने पर पुष्प विकसित होने लग जाते हैं ठीक उसी प्रकार धार्मिक

शिक्षाओं के मेहन से आत्मा भी विक्रम के मार्ग में प्रविष्ट होने लग जाती है जिससे फिर कदाचार कोसों दूर भागने लगता है ।

इस लिये प्रत्येक व्यक्ति को सबसे प्रथम धार्मिक शिक्षाओं की ओर ही ध्यान देना चाहिये । तथा —

इन सात भागों में यथा योग्य और जिस प्रकार बालक धार्मिक शिक्षाओं से विभूषित होकर अपने आत्मा को विकास मार्ग की ओर लेजा सके उमी प्रकार से उद्योग किया गया है । तथा जिस प्रकार श्रीश्वेताम्बरस्थानकवासी जैन समाज ने इस पुस्तक के छ भागों को अपनाया है ठीक उसी प्रकार इस पुस्तक के सातवें भाग को भी अपनाकर अपने होनहार बालकों को जैन धर्म की परम धार्मिक शिक्षाओं से विभूषित करें जिससे उन बालकों का स्वभाव सदाचार की ओर ही लगा रहे ।

शास्त्रों में श्री भ्रमण भगवान महावीर स्वामी ने धर्म प्राप्ति के मुख्यतया दो कारण ही प्रतिपादन किये हैं । जैसे कि सुनना और फिर उसका अनुभव द्वारा विचार करना । इन दोनों कारणों से धर्म प्राप्ति हो सकती है ।

क्योंकि जब सुनते हैं किंतु अनुभव नहीं करते तदपि धर्म प्राप्ति से वंचित ही रहना पड़ता है । यदि अनुभव के

द्वारा ठीक विचार कर सकते हैं किंतु किसी धार्मिक शिक्षाओं को सुनते नहीं तो फिर धर्म से वंचित रहना पड़ता है। अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म का सबसे प्रथम श्रवण करना मुख्य कर्तव्य है फिर उसका अनुभव द्वारा निश्चय करना विशेष कार्य साधक है।

अतएव श्री भगवान की परम शिक्षाओं का अनुपालन करते हुए प्रत्येक प्राणी को चाहिये कि वह धार्मिक शिक्षाओं से विभूषित होकर मोक्षाधिकारी बनें। सुश्रेष्ठ किं बहुना।

भवदीय,

उपाध्याय — जैन मुनि आत्माराम

श्री जैन धर्म शिक्षावली.

सातवाँ भाग

नमोत्तुण समणस्स भगवतो महावीरस्स (ण)

प्रश्न —जो प्रश्न कहते हैं ?

उत्तर —जो आयुष्य कर्म के ब्याग अपना जीवन व्यतीत करता है ।

प्रश्न —जीव सादि है या अनादि ?

उत्तर —जीव अनादि है

प्रश्न —सादि किसे कहते हैं ?

उत्तर —जिसकी आदि हो

प्रश्न. —अनादि किसे कहते हैं ?

उत्तर —जिसकी आदि न हो

प्रश्न —जब आयुष्य कर्म के क्षय होनेसे जीव की मृत्यु होना सिद्ध है तो फिर जीव अनादि किस प्रकार रहा ?

उत्तर —आयुष्य कर्म के क्षय होजानेसे शरीर और जीव का जो परस्पर सम्बन्ध हो रहा था उसका वियोग हुआ परन्तु आत्मा का नाश नहीं हुआ क्योंकि आत्मान

उस शरीर को छोड़कर फिर अन्य शरीर धारण कर लिया परन्तु जीव का नाश किसी प्रकार में भी नहीं माना जा सकता कारण कि अनादि पदार्थों का नाश नहीं होना

प्रश्न — जीव नित्य है या अनित्य ?

उत्तर — जीव किसी अपेक्षा से नित्य भी है और अनित्य भी है

प्रश्न — उस अपेक्षा का वर्णन कीजिये जिसमें जीव की नित्यता या अनित्यता भली प्रकार में जानी जा सके ?

उत्तर — जीवद्रव्य की अपेक्षा से जब हम विचार करते हैं तब द्रव्यार्थिक नय के मत में सिद्ध होता है कि जीवद्रव्य स्पर्शीय द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है तीनों काल में एक रस मय है किन्तु जब हम कर्मों की अपेक्षा से इसकी पर्यायों पर विचार करते हैं तब निश्चित होता है कि जीव द्रव्य अनित्य है जैसे कि — जब जीव स्वकर्मानुसार चारों गतियों में परिभ्रमण करता है तब गतियों की पर्यायों की अपेक्षा से जीव में अनित्यता आजाती है क्योंकि “ उत्पन्न, व्यय, ध्रौव्य ” द्रव्य का लक्षण माना गया है अतएव जब पूर्व पर्याय का नाश होता है तब उत्तर पर्याय का उत्पन्न माना जाता है जैसे कि कोई जीव मनुष्य जन्म की पर्याय को

छोड़कर देव पर्याय को प्राप्त होगया तब उसके मनुष्य पर्याय का तो नाश और देव पर्याय का उत्पन्न माना जाता है किंतु जीवद्रव्य की धौन्यता दोनों पर्यायों में सदरूप रहती है अतएव द्रव्यत्व का अपेक्षा जीवद्रव्य नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से जीवद्रव्य अनित्य है

प्रश्न — जीव द्रव्य अनादि क्यों है ?

उत्तर — इसके कारण की अनुपलब्धता है क्योंकि जिन कार्यों का कारण सिद्ध है वे कार्य अपनी अनादिता सिद्ध नहीं कर सकते अतः जिन २ पदार्थों के कारणता का अभाव माना जाता है वे पदार्थ अनादि होते हैं

प्रश्न — अनादि किसे कहते हैं ?

उत्तर — जिसकी आदि उपलब्ध न हो

प्रश्न — ऐसा कोई दृष्टान्त दो ?

उत्तर — जैसे जीवद्रव्य को ही लेलीनिये क्योंकि यह द्रव्य भी अनादि माना गया है

प्रश्न — इनके अतिरिक्त कोई अन्यभी हेतु है ?

उत्तर — हाँ जैसे आकाशास्तिकाय वा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि

प्रश्न — जीवद्रव्य के सिद्ध होने में ?

उत्तर —जीव द्रव्य तो पट द्रव्या में बँटल एक ही भेद पाया है परंतु सुस्थितता इसके दो भेद हैं जैसे कि वस्त्र और मुक्त

प्रश्न —मुक्त जीव के कितने भेद हैं ?

उत्तर —मुक्त आत्मा भेदों से रहित है परंतु मय्युद्धार तब की अपेक्षा से १५ प्रकार के जीव सिद्धगति प्राप्त करते हैं

प्रश्न —वे १५ भेद कौन ७ से हैं ?

उत्तर —प्राप्तना से श्रवण कीचिचे

१ **तित्थ सिद्धा** —जिग समय श्री तीर्थस्वरूपेन अपने धर्मापेक्षे द्वारा साधु, साध्वी, धायक और श्रानिका रूप चांग तीर्थों की स्थापना करते हैं इस तीर्थ में जो आत्मा ज्ञानायरणीय, ज्ञानायरणीय, घननाय, मोहनीय, आयुष्यकर्म, तान्त्रिक, मन्त्रकर्म और अत रायकर्म इन आठों कर्मों को तब कर निष्ठा पत्र प्राप्त करते हैं उन जीवों को तित्थिनिष्ठ कहते हैं

२ **अतित्थ सिद्धा** —जबतक श्री भगवान् न अपने धर्मापेक्षे द्वारा तीर्थ स्थापन नही किया तब समय कोट आत्मा मोक्ष पद प्राप्त कर देव तब उसको अतीर्थ निष्ठ कहते हैं जैसे कि—भगवान् कृष्णभक्त प्रभु की मन्दवा माता ने निष्ठा पद प्राप्त किया था

- ३ **तित्थयर सिद्धा** — तीर्थंकर पद पाकर जो जीव मिष्ट पद प्राप्त करने हैं म्द तीर्थंकरसिद्ध कहते हैं क्योंकि यह पद एक विशेष पुण्य के कारण में प्राप्त होता है ।
- ४ **अतियरत्थ सिद्ध** — जो सामान्यकेवली होकर मोक्षार्ह होते हैं क्योंकि राग और द्वेष के शय होने से ही केवलज्ञान की प्राप्ति प्रत्येक जीव कर सकता है किन्तु तीर्थंकर नामकर्म विनाश पुण्य के शय में प्राप्त होता है केवलज्ञान प्रत्येक जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, और अंतराय कर्म के शय करने से प्राप्त कर सकता है ।
- ५ **स्वयबुद्ध सिद्धाः** — निमी के उपदेश के बिना वैराग्य भाव प्राप्त कर दीक्षित होजाना और फिर केवलज्ञान पाकर मोक्ष पद प्राप्त करना इसे स्वयबुद्ध सिद्ध कहते हैं ।
- ६ **पनेय बुद्ध सिद्धा** — निमी एक वस्तु को देखकर जो मोक्ष प्राप्त करता है इसेही प्रत्येक बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार नमीराजपि चूड़ियों का वस्त्र सुनकर मोक्ष का प्राप्त हो गए वे इस प्रकार अनेक व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जो प्रत्येकबुद्ध होकर मोक्षार्ह हुए हैं ।
- ७ **बुद्ध बोधिय सिद्धाः** — जो गुरु के उपदेश के

द्वारा धर्म के मर्म को समझकर फिर दीर्घित हुए हैं और फिर कर्म क्षयकर मोक्ष पद जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हींको बुद्ध बोधित सिद्ध कहते हैं

८ **इत्थोलिंग सिद्धाः**—जो स्त्री के धेप (गिन्ह) में केवलज्ञान पाकर मोक्ष होगए हैं उन्हें स्त्रोलिंग सिद्ध कहते हैं जैसे चदनवालादि अनेक आर्याएँ मोक्ष गई हैं क्योंकि स्त्रीवेद मोक्ष पद का पाथक है न कि स्त्रीलिंग

९ **पुरिस लिंग सिद्धा**—जो पुरुषलिंग में मोक्ष गए हैं जैसे गौतमस्वामी आदि अनेक महापुरुषों का राग द्वेषादि अतरंग शत्रुओं को जीतकर केवलज्ञान प्राप्त किया फिर चारा अपातिये कर्म क्षयकर मोक्ष पद पाया वह पुरुषलिंग सिद्ध कहते हैं

१० **नपुंसक लिंग सिद्धा**—जो नपुंसकलिंग में रहने वाले जीव हैं जो उन्हींने आठों कर्मों को क्षयकर दिया तब वे मोक्षारूढ़ होगए अतः उनका नाम नपुंसकलिंग सिद्ध है

११ **सल्लिंग सिद्धा**—जैन मुनि के धेप में जो ज्ञानावरणीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्रकर्म और अतराय कर्म को क्षयकर मोक्ष होने हैं उन्हीं का नाम सल्लिंग सिद्ध है

१२ अत्रालिङ्ग सिद्धा — नैन मत से अतिरिक्त जो अन्य मत हैं उनके वेप में जो मिद्ध होते हैं उन्हीं का नाम अन्यलिङ्ग सिद्ध है क्योंकि मोक्ष पद किसी मत के अधीन नहीं है किन्तु जिस आत्मा का राग और द्वेष नष्ट होगया हो तथा जो आत्मा आठों कर्मों से विमुक्त होगया हो वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है

१३ गिरिलिङ्ग सिद्धा — गृहस्थ के वेप में सिद्धपद प्राप्त कर सकता है क्योंकि ब्राह्म वेप, मोक्ष पद का नाशक नहीं है किन्तु अतरंग प्राप्ति का आठा कर्म मोक्ष पद के नाशक है अतः राग और द्वेष के नश्य करने वाले गृहस्थ लोग भी मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं

१४ एक सिद्धा — एक समय एक ही जीव सिद्धपद प्राप्त कर तब एक सिद्धा कहलाता है

१५ अनेक सिद्धा — एक समय में यदि अनेक जीव सिद्धपद की प्राप्ति करते हैं तब अनेक सिद्धा कहे जाते हैं

प्रश्न — सिद्ध आत्माओं के कौन २ से प्रसिद्ध नाम हैं ?

उत्तर — सिद्ध आत्माओं के अनेक शुभ नाम प्रसिद्धि में आ रहे हैं जैसे कि—अजर, अमर, पारगत परम्परा

गत, सिद्ध, मुक्त, मुनि, परमात्मा, परमेश्वर ईश्वर,
शुद्धात्मा, मनस, सर्वदर्शी, केजली इत्यादि अनेक
नाम सिद्धात्माओं व सुप्रसिद्धि में आये हैं

प्रश्न — सिद्ध भगवान या परमात्मादि नामों के जपने में
किस फल की प्राप्ति होती है ?

उत्तर — आत्मा की शुद्धि होती है क्योंकि भी भगवान
का जप करने में निर्मल और विगुह्म भाव उत्पन्न
हो जाते हैं और उन भावों के कारण वे रागादि व ज्ञानादि
अपनी विगुह्मि बंधन रहते हैं

प्रश्न — भगवान नाम रटने से आत्मा अर्थात् विगुह्मि किस
प्रकार रह सक्ता है क्योंकि यदि परमात्मा का
प्रज्ञाता मानना चाहें तो वो विगुह्मि होता भी युक्ति
युक्त सिद्ध हो जायगा तो ईश्वर का प्रदाता तो
माना जाता ही नहीं तो नाम रटने में विगुह्मि
किस प्रकार मानी जा सकती है ?

उत्तर — जिस प्रकार एक वस्त्र भल युक्त है जब कोई व्यक्ति
उस वस्त्र को जल या क्षादि के द्वारा धोता है तब
उसके योग्य पुरुषार्थ के कारण में वह वस्त्र शुद्ध
हो जाता है ठीक उसी प्रकार जीव जन्म
सिद्ध भगवान का अन्त करके करता
है तब उस प्रवेश करता

पृथक हो जाता है जिसमे वह आत्मा विशुद्धि को प्राप्त हो जाता है ।

प्रश्न — भला नाम रटने से कर्म रूपी सर्प किस प्रकार भाग सकते हैं ?

उत्तर:—जिस प्रकार चन्दन के वृक्ष को सर्प चिपटे हुए होते हैं जब वे मयूर (मोर) वा गरुड के शब्द को सुनते हैं तब वे शब्द को सुनकर भाग जाते हैं । ठीक उन्ही प्रकार जब आत्मा अहंत वा सिद्ध भगवतों का नाम स्मरण कर लेता है तब उसके अत,करण, में समभाव उत्पन्न होजाता है फिर उस समभाव - के उत्पन्न होजाने से उसकी प्राणी मात्र से निर्वैरता होजाती है । जिस समय निर्वैरता हुई तब उस समय उस आत्मा के राग द्वेष के भाव 'सम होजाते हैं जिस कारण से फिर वह अत्मा कर्म क्षय वा प्राय शुभ कर्मों का ही बंधन करता है । अतएव, अहंत वा सिद्ध आत्माओं का आत्म विशुद्धि, के लिये पाठ अवश्य करना चाहिये -

प्रश्न — कर्म शत्रु नष्ट करने के लिये रुष्ण भावों की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि यावत्काल पर्यंत शत्रु को उपभाव न दिखाया जावे तावत्काल पर्यंत वह शत्रु

पीछे नहीं हट सकता। अब समभाव कर्म शत्रुओं को किस प्रकार पराजय कर सकता है ?

उत्तर — प्रियवर ! समभाव के द्वारा एक प्रकार की अलौ-
किक शक्ति आत्म प्रवेशों में प्रादुर्भाव में आती
है। जिस प्रकार क्षीतल जल यदि किसी नीच में
प्रविष्ट होनाय तब वह उस नीच की स्थिति पर
देता है जिसके कारण वे फिर उस नीच पर चुनेष्ट
प्रामादों की तरह सधने हैं तथा जिस प्रकार
हमपुत्र (मक का डेर) बड़े २ पृष्ठा को मुग्ध करता
है ठीक उसी प्रकार आत्मा का समभाव कर्मों का
पराजय करने में अपनी समर्थता रखता है। तथा
जिस प्रकार अत्यन्त बल और प्रयत्न अग्नि के शक्त
करने के लिये मेघ का जल, वायु साध्य होता है
ठीक उसी प्रकार आत्मा के समभाव कर्म शत्रुओं
के उपशम का अयोपशम तथा क्षय करने में समर्थ
होते हैं।

प्रश्न — आत्मा में समभाव किस प्रकार उत्पन्न किया जाय ?

उत्तर — जब भी भगवान् के आप करने का समय उपस्थित
हो जाय तब प्रथम ही प्राणि माय के साथ निर्वैरता
के भाव धारण कर लेने चाहिये। फिर पाठ करने
समय उनका गुणा की ओर विशेष ध्यान रखना

‘चाहिये क्याकि उनके गुणों के आश्रित होकर ही अपने आत्मा में गुण उत्पन्न करलेने चाहिये ।

प्रश्न —इस विषय में कोई दृष्टांत देकर समझाओ ?

उत्तर—जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुष्प पत्ति की ओर एक दृष्टी लगाकर देखता रहे तथा चन्द्रमा या जल की ओर देखता रहे तब उस आत्मा के चक्षुओं में शांति के परमाणुओं का संचार होजाता है जिसके कारण मे उसके चक्षुओं में शांति आजाती है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान का स्मरण करते हुए एकतो आत्मा में शांति का संचार होजाता है, द्वितीय रंग विपर्यय करने से आत्म वस्त्याण होजाता है जैसे कि - जिन ध्यान करते २ जब रण विपर्यय किया गया तब निज ध्यान बन जाता है। जब निज ध्यान होगया तब जिन ध्यान करते समय जो २ गुण जिनेद्र भगवान में अनुभव द्वारा अनुभव करने में आय थे फिर वे सर्व गुण निज आत्मा में माने जा सकते हैं

प्रश्न --इसमें कोई प्रमाण दो ?

उत्तर —जिस प्रकार सिद्ध भगवान सर्वज्ञ या सर्व दर्शी हैं ठीक उक्त गुण मेरे आत्मा में भी विद्यमान हैं किंतु ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के माहाम्य मे

पुपा हुआ है। जिस प्रकार भिन्न भगवान् शारीरिक और मानसिक दुन्नों में रहते हैं ठीक वही प्रकार महा आत्मा भी उक्त गुण धारण करने में समर्थ है। जिस प्रकार भिन्न भगवान् शारीरिक मध्यमवर्ग के गुणमें युक्त हैं ठीक उन्हीं प्रकार मोक्षनीय वर्ग के भय करने में वह उक्त गुण में ही आत्मा में भी उत्पन्न हो सकता है।

प्रश्न —आत्म विगुद्धि करने के लिये मुख्य कौन से उपाय हैं ?

उत्तर —तीन सूत्रों में आत्म विगुद्धि करने के लिये मुख्य दो ही उपाय बखन किय गये हैं।

प्रश्न —उन दोनों उपायों के नाम बतलाइये ?

उत्तर —ज्ञान और प्रिया।

प्रश्न —ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर —पन्था को यथावत् जानना अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद, व्यय और धौन्य ये तीन गुण देख जाते हैं क्योंकि धौन्य उस पन्था का निज गुण है। किन्तु उत्पाद और व्यय ये दोनों उस पन्था के पर्यायित गुण हैं जो जिस प्रकार पदार्थ में निश्चय और व्यय-हार नाय से गुण पाये जाते हैं उन गुणोंका उन्हीं

प्रकार जानना यही आत्मा का ज्ञान गुण कहा जाता है सो प्रत्येक पदार्थ का ठीक ज्ञान होजाना फिर क्रियाओं द्वारा अपने अमीष्ट की सिद्धि करना इससे आत्मा प्रशुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करलेता है जैसे कल्पना करो कि एक वस्त्र मलसे मलीयस होरहा है तब ज्ञान से जान लिया गया कि यह वस्त्र मलसे मलीन होगया है फिर क्रियाओं द्वारा उसे शुद्ध किया जासक्ता है जैसे कि क्षार पदार्थ या स्त्रन्ठ जलादि की पूर्ण सामग्री के मिल जाने से वह वस्त्र अपने निज गुण को धारण कर लेता है ठीक उसी प्रकार असंख्य प्रवेशी आत्मा अनन्त कर्म वर्गणाओ से लिप्त होरहा है तब वे वर्गणाण तप भयमादि के द्वारा आत्म प्रवेशों से प्रथक की जासकती हैं जब वे वर्गणाण सर्वथा आत्म प्रदेशों से प्रथक होजाती हैं तब आत्मा अपने निज स्वरूप में प्रविष्ट होजाता है जिससे फिर उसके आत्मिक गुण भी प्रकट होजाते हैं ।

प्रश्न — क्रिया के द्वारा कर्म किये जाते है जब तक क्रिया का निरोधन नहीं किया जायगा तबतक कर्म भी आने से नहीं रुकेंगे अतएव, यह मानना कि क्रिया से जीव कर्मों से रहित होजाता है यह पक्ष स्वयं वाधित है

उत्तर — प्रिय मित्रवर्य ! यह क्या त्यागाद के सिद्धांत पर अवलम्बित है क्योंकि त्यागाद में प्रत्येक पदार्थ सापेक्षिक भाव में रहता है जैसे कि जीव सत्रिय भी है और अत्रिय भी है क्योंकि जैसा मृगों में जीवत्रिया और अजीवत्रिया इस प्रकार त्रिया के दो भेद प्रतिपादन किये गए हैं साथ ही यह भी प्रतिपादन कर दिया है कि सम्यक्त्व त्रिया और मिथ्यात्व त्रिया यह दोनों जीव त्रिया के भेद हैं परन्तु इयांपथिकी और समुद्धान की त्रिया यह दोनों अजीव त्रिया के भेद हैं नो। आत्मा सम्यक्त्व त्रिया के द्वारा अजीव त्रिया से रहित होकर निर्वाण पद प्राप्ति कर लेता है किन्तु जीव त्रिया के अपेक्षा से जीव मोक्ष में भी अत्रियता ही धारण किये रहता है जैसे कि — जब आत्मा नर्बल और सर्वदर्शी हो जाता है तब उस आत्मा के माथ एक उपयोग आत्मा भी रहता है । नो कि क्षायित सम्यक्त्व के दो जाने से फिर अज्ञान में बलीयांतगत्य कर्म के शय के कारण से उपयुक्त करता है वही जीव की अत्रियता (नेत्रा) सिद्ध करता है किन्तु निनके द्वारा आठ कर्मों का आत्मा के माथ बधन होताव तथा आत्मा पुन्यल

के सम्बन्ध में फसा रहे उस क्रिया के फलरूप कर्म से आत्मा विमुक्त होजाता है ।

प्रश्न —आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है किन्तु ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न होता है जैसे किसी को प्रथम घट का ज्ञान नहीं था जब उसने फिर किसी घट को देखा तब उसको घट का ज्ञान उत्पन्न होगया तो इससे स्पष्ट भिन्न होजाता है जब कि घट से पूर्व उस व्यक्ति को घट का ज्ञान नहीं था किन्तु जब उसने घट को देखा लिया तब उसको घट का ज्ञान होगया इसलिये आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है किन्तु ज्ञान पदार्थगत ही सिद्ध होता है ।

उत्तर —प्रियवर ! यह कथन आपका युक्ति बाधित है क्योंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप न होता तब वह घटादि पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकता ? जिस प्रकार आग को निर्मल होनेपर ही पदार्थों का ठीक ० ज्ञान हो सकता है ठीक उसी प्रकार आत्मा ज्ञानस्वरूप होने पर ही पदार्थों का अवबोध प्राप्त कर सकता है क्योंकि जिस प्रकार दीपक स्वयं और पर प्रकाशक होता है ठीक उसी प्रकार आत्मा के विषय में भी जानना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार दीपक पदार्थों से न उत्पन्न होने पर

भी पदार्थों का प्रकाशक देखा जाता है ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान भी पदार्थों से उत्पन्न न होने पर भी पदार्थों का प्रकाशक माना जाता है ।

प्रश्न —ज्ञान नित्य है किन्वा अनित्य ?

उत्तर —कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य भी है

प्रश्न —यह दो बातें किस प्रकार मानी जावे कि ज्ञान नित्य भी है और अनित्य भी है ?

उत्तर —पैन मत में सर्व पदार्थों का वर्णन स्याद्वाद के आश्रित होकर किया गया है जैसे कि —आत्मवृत्त्य नित्य होनेपर उसका ज्ञानगुण भी नित्य ही माना जा सकता है परंतु जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ है वे पदार्थ अनंत पर्याय युक्त हैं अतः उनके पूर्व पर्याय का व्यग्र-च्छेद और उत्तर पर्याय का उत्पाद समय २ पर होता रहता है । जब पदार्थों की इस प्रकार की वशा है तब उनके समान उत्पाद और व्यग्र नगर्फी अपेक्षा से ज्ञान गुण में भी नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष की संभावना की जासकती है । सो उक्त न्याय से निवृत्त हुआ कि ज्ञानगुण नित्य भी है और अनित्य भी है ।

निस प्रकार प्राग भाव और शब्दभा भाव का ज्ञान नित्य और अनित्य माना जाता है ठीक उसी

प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिये
 प्रश्न — प्रागभाव किसे कहते हैं ?

उत्तर — जिस पदार्थ का वर्तमान काल में उम आकृति रूप का अभाव हो जैसे मिट्टी में घट । यद्यपि वह घट सृष्टिका रूप में सदरूप है परंतु वर्तमान में घटाकार में उसका अभाव माना जाता है सो इसी का नाम प्रागभाव है

प्रश्न — प्रध्वसाभाव किसे कहते हैं ?

उत्तर — जन्म वह घट अपने घटाकार को छोड़कर अन्य रूप को प्राप्त होजाना है अर्थात् फूट जाता है सो उमी का नाम प्रध्वसाभाव है । जिस प्रकार प्रथम प्रागभाव का ज्ञान सदरूप है ठीक उसी प्रकार प्रध्वमाभाव में भी ज्ञान सदरूप विद्यमान रहता है । परंतु प्रागभाव और प्रध्वमाभाव का परस्पर महा विरोध रहता है सो इसी में नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष की संभावना की जासकती है ।

प्रश्न:—आत्मा अनुरूप है या विभुरूप ?

उत्तर — यदि आत्मा को अनुरूप माना जाय तब उसके रहने का एक स्थान भी शरीर के भीतर मानना पड़ेगा । जय उम आत्मा का एक स्थान

होगया है तब उसी स्थान पर ही सुख या दुःख की ममावना की जामवेकी, नतु सर्व शरीर पर ।

सो यह पक्ष प्रत्यक्ष में विरोध रखता है क्योंकि ऐसा देखने में नहीं आता है कि शरीर के किसी नियत स्थान पर ही सुख या दुःख का अनुभव किया जा सकता हो ।

अतएव सिद्ध हुआ कि आत्मा को अनुरूप मानना युक्ति सगत नहीं है । यदि ऐसा कहा जाय कि जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर ठहरने पर प्रकाश सर्वत्र करना है ठीक उसी प्रकार आत्मा के विषय में भी जानना चाहिये ।

सो यह कथन भी युक्ति शून्य है क्योंकि वायु आदि के आघात में दीपक को हानि पहुच सकती है नतु प्रकाश को । इस कथन से तो हमारा प्रथम पक्ष ही सिद्ध होगया जो कि हमने कहा था कि नियत स्थान पर ही सुख या दुःख का अनुभव होना चाहिये । अतएव अनुरूप जीव मानना युक्तियुक्त नहीं है ।

अधितु जिस प्रकार अनुरूप जीव मानने पर आपत्ति आती है ठीक उसी प्रकार विभु मानने पर भी दोषापत्ति आजाती है जैसे कि — जय जीव को विभुरूप माना गया तब सुख या दुःख का अनुभव

शरीर के अतिरिक्त बाहिर होना चाहिये सो ऐसा नहीं होना से यह पक्ष भी प्रत्यक्ष से विरोध रखता है तथा जब अनन्त आत्मा के मानने पर फिर प्रत्येक आत्मा को “विभु” रूप माना जाय तब उन आत्माओं के आत्मा प्रदर्शों वा कर्मों की परस्पर सम्क्रमता अवश्य होजायगी। जिससे फिर मण्डल-रूप की प्राप्ति सहज में ही होजायगी। अतएव विभुरूप मानना भी युक्ति युक्त नहीं है। तथा जब हम देखते हैं तब बुद्धि आदिका अनुभव शरीर के भीतर ही किया जाता है न तु शरीर से बाहर

यदि ऐसा कहा जाय कि - जब किसी वस्तु का अनुभव करना होता है तब एकान्त स्थान या उर्ध्व दिशा की ओर ही देखा जाता है इसमें मन्त सिद्ध है कि यदि आत्मा विभुन होता तो फिर एकान्त या उर्ध्व दिशा के देखने की क्या आवश्यकता थी ?

सो यह कथन भी युक्ति बाधित ही है क्योंकि जब आत्मा सर्व व्यापक ही मानलिया गया तब फिर एकान्त वा उर्ध्व दिशा के देखने की आवश्यकता ही क्या है ? क्योंकि आत्मा सर्व व्यापक एक सम-भय ही मानना पड़ेगा नतु न्यूनताधिक।

अतएव किसी एकान्त स्थान की तो इसलिये आवश्यकता पड़ती है कि जिससे कोलाहल या शगादि का विशेष सङ्कुल न हो क्योंकि - उक्त कारणों से चिद्वृत्ति स्थिर न रहने से कार्य भिद्वि का प्राय अभाव सा प्रतीत होने लगता है सो उक्त कारणों से त्रिभुरूप भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है।

तब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि फिर आत्मा का प्रमाण किम प्रकार मानना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जासکتा है कि यदि हम द्रव्य-आत्माके प्रदेश की ओर देखते हैं तब तो वे प्रदेश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा लोकाकाश के यावन्-मात्र प्रदेश हैं तब मात्रा प्रत्येक एक आत्मा के प्रतिपादन किये गए हैं।

इस कथन से तो कथंचित् आत्मा त्रिभु भी माना जा सकता है। किंतु आत्म प्रदेश सङ्कुचित और त्रिरास होने के स्वभाव के कारण से मध्यम प्रमाणवर्ती प्रतिपादन किया गया है।

चैमे जिस शरीर में आत्मा प्रविष्ट होता है तब उस आत्मा के आत्म प्रदेश तावन्मात्र शरीर में ही व्याप्त हो जाते हैं जिससे सुख या दुःख का अनुभव करने वाला सर्व [सारा] शरीर देखा जाता है

क्योंकि ज्वरादि के आवेग हो जाने पर शरीर न मरव आगोपाग दुःख का अनुभव करते हुए दृष्टि मोचर होते हैं ।

अतएव व्यवहार पक्ष में आत्मा मध्यम परिमाणवर्त मानना युक्ति युक्त सिद्ध होता है ।

प्रश्न:—क्या कभी आत्मा लोकाकाश के समान लोक में व्यापक हो जाता है ?

उत्तर —हां हो सक्ता है ।

प्रश्न —कब ?

उत्तर —जिस केवली भगवान का आयुष्यकर्म न्यून हो किंतु असातावेदनीय कर्म आयुष्यकर्म की अपेक्षा अधिष्ठ होवे तब उस केवली भगवान को केवली-समुद्रात होजाता है जिसके कारण में उनके आत्म प्रवेश शरीर में बाहिर निकलकर सर्व लोक में व्याप्त हो जाते हैं । जिस प्रसारतेल का शिंदु जलोपरि विस्तार पाजाता है ठीक उसी प्रसार आत्म प्रवेश लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है । यद्यपि प्रायः अमानावेदनीय कर्म के भोगने के लिये ही यह क्रिया होती है तथापि लोकाकाश परिमणा आत्म प्रदेशों का विस्तार हो जाना उस अपेक्षा से आत्मा त्रिभुक्कहा जा सक्ता है । यद्यपि यह ज्ञात जीवकी

आठ समय तक ही रह सक्ती है क्योंकि फिर वह आत्म प्रदेश स्वशरीर में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तथापि कथंचित् आत्माप्रदेशों के गणना की अपेक्षा में आत्मा विमुरूप भी कहा जा सकता है।

प्रश्नः—जो लोग प्रकृति कर्ता और पुरुष भोक्ता इस प्रकार मानते हैं तो क्या उनका कथन सत्य नहीं है ?

उत्तर —किसी प्रकार से भी उनसे कथन में भ्रमता प्रतीत नहीं होती। क्योंकि प्रकृति जड़ता गुण संयुक्त है तो फिर वह कर्ता गुभागुम क्रियाओं की किस प्रकार मिक्र हो सक्ती है ? तथा जड़ता गुण वाली प्रकृति की क्रिया का फल पुरुष को मानना यह न्याय मगत नहीं है।

क्योंकि प्रत्यक्ष में देखने में आता है कि कर्ता की क्रिया का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार शयन रूप क्रिया का फल उस कर्ता को ही होता है जिसने शयन किया था ननु अन्य को ठीक इसी प्रकार यदि प्रकृति को ही कर्ता माना जाये तब प्रकृति को ही भोक्ता मानना चाहिये न कि पुरुष को। यदि ऐसा कहा जाय कि आपसे [जैन] मत में भी योगात्मा और कषायत्मा को ही कर्ता माना गया है इसी प्रकार यहांपर भी प्रकृति विषय जानना

चाहिये । क्योंकि दोनों की समानता परस्पर मम है । इसका समाधान इस प्रकार किया जाता है कि जो जैन मत में योगात्मा और कषायात्मा किसी नय की अपेक्षा से कर्ता मानी गई है क्योंकि उनमें भी द्रव्यात्मा का परिणमन माना गया है सो द्रव्यात्मा का परिणमन होने से ही उन आत्माओं की कर्ता मझा हो गई है । क्योंकि मन वचन और काय तथा क्रोध मान माया और लोभ यह द्रव्यात्मा के आश्रित होने से ही इनकी आत्मा सझा बन गई है ।

सो सिद्धात यह निरुला कि प्रकृति कर्ता और पुरुष भोक्ता मानना यह पक्ष युक्ति युक्त नहीं है ।

द्वितीय पाठ ।

आत्मा ।

शास्त्रकारों ने आत्मा विषय अनेक प्रकार से वर्णन किया है । क्योंकि आत्मा की सिद्धि हो जाने से ही फिर बद्ध और मोक्ष की निद्धि की जा सकेगी । कारण कि बद्ध और मोक्ष कर्मों की अपेक्षा से आत्मा कथन किया गया परंतु आत्मा तो एक अजर अमर अविनाशी आदि गुणों के धारने वाला है । इसमें सदेह नहीं है कि ज्ञान आत्मा

की मिट्टि भरी प्रकार में होनेसे तब उस समय ही आत्मा को पुण्य और पाप आश्रय और भयर बद्ध और मुक्त इत्यादि विषयों की भली भाँति बोध हो सक्ता है ।

यद्यपि प्रत्येक आस्तिक मत ने आत्मा का स्वरूप अपनी दृष्टानुसार वर्णन किया है किंतु वह स्वरूप सर्वज्ञान न होने से यथार्थ आत्मा का बोध नहीं करा सकता है ।

क्याकि वे लोग स्वयं ही आत्मा विषय में भ्रम युक्त हैं । तो भला फिर वे आत्मा का यथार्थ वर्णन किस प्रकार कर सके हैं । अतएव उन लोगों का आत्मा विषय कथन का सतोप प्रद निश्चित नहीं होता ।

जैसे कि किमीन आत्मा अनुरूप मान लिया है तो फिर दूसरे ने आत्मा को विभुरूप वर्णन कर दिया है, किमी ने यथाकार आत्मा स्वीकार किया है। तो फिर किसीने पांच स्वर्धा का ममुदायरूप आत्मा मान लिया है ।

इतना ही नहीं किंतु किमी ने आत्मा को परमेश्वर का अंश-माना, दृष्टा है, तो फिर किसी ने आत्मा को ब्रह्मरूप मान रक्खा है ।

किमी ने आत्मा ज्ञानस्वरूप कथन किया है तो फिर दूसरे ने आत्मा-ज्ञानगुण से शून्य मान रक्खा है या किसी ने आत्मा को कर्ता माना है तो फिर किमी ने इसका

कर्तापन परमात्मा के समर्पण कर दिया है क्योंकि जब किमी ने आत्मा को ईश्वरार्थीन किया तो दूसरे ने इसको भाषितव्यता के आधीन कर दिया है ।

इतना ही नहीं किन्तु अनेक प्रकार के मन्तव्य आत्मा विषय में सुने जाते हैं जो परस्पर विरोध रखनेवाले हैं ।

अतः प्रचार करना पड़ता है कि जिन वादियों ने आत्मा का स्वरूप वर्णन किया है वास्तव में उन वादियों ने आत्मा का विषय भली भाँति अवगत किया ही नहीं । क्योंकि यह विषय युक्ति सहन नहीं कर सकता है । अतएव श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामीने त्याद्वाद के आश्रित होकर उक्त विषय को अर्थार्थ भाव से वर्णन किया है जिसमें किसी प्रकार में भी झूठा को स्थान नहीं मिल सकता ।

हा, यह ध्यान दूसरी है कि जहाँ पर हेतु काम न करे वहाँ हेतुभास से काम लिया जावे सो वह पदामद कहलायगा नतु न्याय । अतः जैन सूत्रकारों ने सामान्यतया दो द्रव्य प्रतिपादन किये हैं जैसे कि एक आत्मद्रव्य और दूसरा अनात्मद्रव्य । यद्यपि जीवद्रव्य को आठ गुण युक्त माना गया है जैसे कि - सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आत्मिक अक्षय सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, निरायु, अमूर्तिरु, अगोत्रीय और अनन्त शक्तिमान ।

इन मूल गुणों के अतिरिक्त चत्वार गुण आग इम आत्मा के प्रतिपादन किये गए हैं ।

किंतु जब आत्मा वर्मा ॥ युक्त है तब वे उक्त गुण प्रायः वर्मों के आवरणों में आच्छादित हैं । मो वर्मों की उपाधि भेद से आत्मा एक होने पर भी आत्मद्रव्य आठ प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि -

१ द्रव्यात्मा, २ कषायात्मा ३ योगात्मा ४ उपयोगात्मा ५ ज्ञानात्मा, ६ दग्धनात्मा, ७ चारित्र्यात्मा और ८ वीर्यात्मा । जो निरंतर स्वप्नवास को प्राप्त होता रहता है उसे आत्मा कहते हैं तथा जो निरंतर ज्ञानादि अर्थों में गमन करता रहता है उपयोग रक्षण से युक्त है वही का नाम आत्मा द्रव्य है ।

मो तीन काल में जो अपने द्रव्य की अमिद्वय रक्ता है किसी काल में भी द्रव्य से अद्रव्य नहीं होता और कषायादि से युक्त है उसीको द्रव्यात्मा कहते हैं ।

कारण कि द्रव्य की अपेक्षा में ही आत्मद्रव्य अनादि कहा जाता है क्योंकि द्रव्य नित्य और पर्याय नित्य माना जाता है सो द्रव्य नित्य प्रतिपादन किया गया है । अतएव आत्मद्रव्य भी नित्य ही सिद्ध हो गया । यद्यपि द्रव्य शब्द का अर्थ द्रव्य से अद्रव्य नहीं हो सक्ता । इसलिये द्रव्यात्मा अनादि प्रतिपादन किया गया है ।

जब द्रव्यात्मा पुद्गल का सम्बन्ध हो जाने से चार वस्तुओं

म गमन करने लग जाता है तब उस समय द्रव्यात्मा गीण रूप होकर प्रगान कपायात्मा नाम से फिर उमे फटा जाता है ।

क्योंकि कपाय सत्ता क्रोध, मान, माया और लोभ की वचन की गई है जैसे कि यह क्रोधी आत्मा है, यह मानी आत्मा है, यह मायी (छुड़ करने वाला) आत्मा है यह लोभी आत्मा है । सो इन चारों नामसे उन नमय द्रव्यात्मा उक्त चारों में परिणित हो जाता है । उक्त ही अपेक्षा में फिर उमे कपायात्मा फटा जाता है ।

फिर जिस समय द्रव्यात्मा मन, वचन और काय के व्यौपार में प्रविष्ट होता है उस समय उस द्रव्यात्मा को योगात्मा कहा जाता है । इसी नय की अपेक्षा में कहा जाता है कि अपनी आत्मा ही वश करना चाहिये । सो यहापर आत्मा शब्द से मन आदि का वर्णन किया गया है । क्योंकि मनयोग, वचनयोग और काययोग में द्रव्यात्मा का ही परिणमन हुआ है । इसी कारण से इसे मन योग कहते हैं ।

सो मनमें चार प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने रहते हैं इसी कारण से मन के भी चार ही भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि जिस समय मन में सत्य सकल्प उत्पन्न होता है तब उन समय मत्समनःयोग कहा जाता है । जिस समय मन में असत्य सकल्प उत्पन्न होता है तब उस समय असत्य मन योग कहा ।

जाता है कि जय सत्य और असत्य इस प्रकार के सकल्प उद्भूत होने लगते हैं तब उस समय मिश्रित मनःयोग कहा जाता है। अपितु जय असत्य अमृषा मयस्य उद्भूत होने लगता है तब उस समय व्यवहार मन योग कहा जाता है।

क्योंकि "अमृत्यामृषा" उमका नाम है जो वास्तव में असत्य ही होवे परन्तु व्यवहार पक्ष में उसे असत्य भी कहा जा सके। अने किमी पथिक ने कहा कि वह "ग्राम आगया" सो इस कथन से यह तो भली भाँति भिन्न होता है कि पथिक ही जा रहा है नतु ग्राम उसके पास आता है। परन्तु व्यवहार पक्ष में यह वाक्य कहने में आता ही है कि वह ग्राम आगया है सो इस प्रकार के सम्बन्धों का नाम "असत्यामृषा" सकल्प कहा जाता है। सो इस प्रकार चार प्रकार के सकल्प मन योग के कहे जाते हैं।

जब आत्मा का मन से सम्बन्ध होगया तब उपचारक नय की अपेक्षा से वा परस्पर सम्बन्ध की अपेक्षा में मन का भी आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार आत्मा का मनसे सम्बन्ध है ठीक उसी प्रकार वचन और काय के सम्बन्ध विषय में भी जानना चाहिये। क्योंकि मन योग वचनयोग और काययोग केवल आत्मा के सम्बन्ध से ही कहे जाते हैं।

अतः द्रव्यात्मा को कर्पायात्मा भी इस नय की अपेक्षा से कहा जाता है।

सो यह कपाय और योग के सम्बन्ध में द्रव्यात्मा का परिणमन जो कपाय और योग के साथ होता है तब आत्मा की कपायात्मा वा योगात्मा सज्ञा बन जाती है ।

तथा आत्मा का चेतना लक्षण और उपयोग युक्त है सो इसी न्याय से उपयुक्त होकर शास्त्रकारने ऐसा प्रतिपादन किया है कि —

जिस समय आत्मा ज्ञान वा दर्शन के उपयोग से उपयुक्त होता है तब उसी समय उस द्रव्यात्मा की उपयोगात्मा सज्ञा होजाती है ।

यद्यपि ऐसा कोई भी समय उपस्थित नहीं होता जब कि आत्मा ज्ञान दर्शन के उपयोग में शून्य होजाये तथापि सामान्य अवगोच दर्शन का नाम है और विशेष अवगोच ज्ञान का नाम है । सो द्रव्यात्मा सदैव-काल ज्ञान दर्शन के उपयोग से युक्त रहने से आत्मा की उपयोगात्मा सज्ञा बन गई है ।

सो उपयोग युक्त होने से उपयोगात्मा कहा जाता है तथा उपयोगात्मा के कथन करने से ज्ञान दर्शन की सक्रिया सिद्ध की गई है । क्योंकि बहुत से आत्मा को मोक्षावस्था में ज्ञान और दर्शन में शून्य मानते हैं सो उनका वह कथन हास्यापद है क्योंकि जब मोक्षावस्था को जीव प्राप्त हुआ तब वह अपनी मूल की भी चेतना को बैठा ?

इसमें सिद्ध हुआ कि उत्तम मोक्ष से उम आत्माही सांसारिक अवस्था ही अण्टी थी जिससे वह बनता युक्त था और मृत्यु या दुःख का अनुभव करता था।

यदि ऐसा कहा जाय कि “ज्ञाने न ज्ञानी” ज्ञान में ज्ञानी बनता है तो इस कथन में सिद्ध हुआ कि जब ज्ञान का जीव से संयोग हुआ तब ही जीव को ज्ञानी कहा गया। सो जब तक आत्मा के साथ ज्ञान का संयोग नहीं हुआ था तब तक आत्मा ज्ञान में शून्य ही माना गया। अतएव सिद्ध हुआ कि — ज्ञानगुण आत्मा का नहीं है सो मोक्षायत्ता में ज्ञानसे शून्य आत्मा का मानना न्याय समत है क्योंकि ज्ञानसे श्रेष्ठ या निष्ठुष्ट पदार्थों का बोध किया जाता है। जब श्रेष्ठ या निष्ठुष्ट पदार्थों का बोध हुआ तब आत्मा को राग या द्वेष, में कमता स्वाभाविक ही है।

अतः इस कारण से आत्मा को ज्ञान शून्य मानना युक्ति युक्त है। सो इस शका का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि —

ज्ञान को गुण प्रत्येक धात्रीने स्वीकार किया है सो गुण द्रव्य के आभिः होता ही है अतः फिर ज्ञानरूप गुण का द्रव्य कौनसा स्वीकार किया जाय ? यदि ऐसा कहा जाय कि — ज्ञान पदार्थों से होता है तो इसका यह समाधान है कि वह ज्ञान किमको होता है ? क्योंकि पदार्थ दो हैं, जैसे कि

जीव और अजीव । यदि जीव को होता है तब जब चैतन्यता गुण युक्त सिद्ध हुआ सो चैतन्यता ही ज्ञान का नाम है । सो इस कथन से हमारा पक्ष ही सिद्ध होगया । यदि ऐसा कहा जाय कि —जब पदार्थों को ज्ञान होता है तो यह कथन तो प्रत्यक्ष ही विरुद्ध है । यदि ऐसा कहा जाय कि जब पदार्थों से ज्ञान होता है तबतो यह उक्त प्रश्न ही फिर उपस्थित हो जाता है कि किस पदार्थ को ज्ञान उत्पन्न होता है ?

अतएव सिद्ध हुआ कि आत्मा को ज्ञान युक्त मान-। युक्ति युक्त है । सो इसी की अपेक्षा से द्रव्यात्मा जब ज्ञान और दर्शन के उपयोग रुकता होजाता है तब उस आत्मा को उपयोगात्मा कहा जाता है ।

तथा उपयोग की अपेक्षा से ही आत्मा को सर्व व्यापक माना जाता है । क्योंकि उपयोग की अपेक्षा से आत्मा लोकालोक को हस्तामलम्बत् जानता और देखता है ।

जिस प्रकार सूर्य एक-आकाशवर्ती क्षेत्र में होने पर नियमित रूप से भूमि पर प्रकाश करता हुआ उठरता है । ठीक उसी प्रकार द्रव्यात्मा एक नियमित क्षेत्र में रहने पर भी उपयोगात्मा द्वारा सर्व व्यापक होजाता है ।

तथा जिस प्रकार छद्मस्थ मनुष्य जिस क्षेत्रको भली प्रकार देखे वा उस क्षेत्र (स्थान) का अनुभव कर चका है

किसी नियमित स्थान पर बैठकर आत्म धृति द्वारा उम स्थान को भली प्रकार अपन आत्मा द्वारा गम लेना है ।

इतना ही नहीं किन्तु किसी गय द्वारा उम आत्मा को उम स्थान में उपयागात्मा द्वारा यदि लगाव भी स्वीकार किया जाय तो अत्युक्ति न होगी । सो जिस प्रकार मति-ज्ञान द्वारा पदार्थों का अनुमर किया जाता है ठीक उसी प्रकार जो परम सिद्ध और सिद्ध (म) कथन ज्ञान है उम के द्वारा तो फिर करना ही क्या है ॥

अतएव निष्कर्ष यह निकल कि -- द्रव्यात्मा को ज्ञान और दान तथा उपयाग युक्त मानना सुतियुक्त सिद्ध होगा । परन्तु अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि " ज्ञान का लक्षण या ज्ञान किसे कहते हैं ? " सो इस प्रश्न का समाधान अगले पाठ में किया जायगा ।

तृतीय पाठ ज्ञानात्मा.

जिस प्रकार द्रव्यात्मा कपायात्मा योगात्मा और उप-योगात्मा का पूर्व पाठ में वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार इस पाठ में ज्ञानात्मा का वर्णन किया जाता है ।

प्रश्न — ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है ?

उत्तर — जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाय उसे ही ज्ञानात्मा कहते हैं ।

प्रश्न — ज्ञान शब्द करण साधन है या अधिकरण साधन है ?

उत्तर — करण साधन भी है और अधिकरण साधन भी है ।

प्रश्न :— इस विषय में कोई प्रमाण दो ।

उत्तर — जब ऐसा कहा जाय कि अमुक पदार्थ का स्वरूप ज्ञानसे जाना गया तब तो ज्ञान शब्द को करण साधन माना जायगा और जब यह माना जाय कि ज्ञान ज्ञायक है, या ज्ञान में पदार्थ ठहरते हैं तब उस समय ज्ञान को अधिकरण साधन माना जायगा ।

प्रश्न — करण को तो साधकतम माना गया है सो करण कर्ता की क्रिया में सहायक होता है किंतु जब कर्ता अपना अभीष्ट क्रिया से निवृत्त होता है तब उसकी सहायता करनेवाला करण भी उस कर्ता से पृथक् होजाता है । जिस प्रकार किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया कि वह पुरुष पशु से काष्ठ (को) भेदता है । सो पुरुष की भेदन क्रिया में पशु (कुन्हाडा) सहायक है । परंतु जब वह अपनी क्रिया से निवृत्त होता है तब उस पुरुष की क्रिया में सहायक पशु भी फिर उस पुरुष से पृथक्

होजाता है। सो इसी प्रकार जब ज्ञान को करण साधन माना जायगा तब उसमें भी उक्त ही दोषोपपत्ति आजायगी। अतएव ज्ञान को करण साधन मानना भी युक्ति युक्त नहीं है।

इस शक का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि -

ज्ञान को करण साधन मानना युक्तियुक्त है क्योंकि शास्त्रमें करण दो प्रकार से माना गया है जैसे कि - एक बाह्य करण और द्वितीय अंतरंग करण सो जो बाह्य करण होता है वह तो कर्ता की क्रिया को समाप्ति हो जाने पर कर्ता से पृथक् हो ही जाता है जैसे पशु को ही मानलो परन्तु जो आभ्यन्तरिक करण होता है वह कर्ता की क्रिया में सहायक बनकर भी कर्ता से पृथक् नहीं होता। किसी पुरुषने कहा कि "अमुक पदार्थ मैंने अपनी आँखों से देखा है" इस वाक्य में आँखें करण बन गई हैं सो यह आँख पदार्थ के भेदे जाने के पश्चात् कर्ता से पृथक् नहीं होती तथा किसीने यह कहा कि "मैं अमुक वस्तु को मनमें जानता हूँ" सो इस कथन से वस्तु के जानने में मन करण बन गया है परन्तु जब वस्तु का बोध होगया तो फिर कर्ता से मन पृथक् भी नहीं होसक्ता तथा किसीने कहा कि "ज्ञान से आत्मा जाना जाता है" सो इस कथन से आत्मद्रव्य जानने के लिये ज्ञान करण कथन किया गया है सो जब ज्ञान द्वारा आत्मद्रव्य को जान

लिया तो फिर ज्ञान आत्मा में प्रयुक्त नहीं होता । निम्न प्रकार किसी ने कहा कि “अमुक पुरुष ने कहा कि अमुक शब्द मैंने अपनी कर्णद्रिय (कानों द्वारा सुना है)” तो क्या फिर शब्द सुनने के पश्चात् वह सुनने वाला आत्मा कर्णद्रिय से रहित होजायगा ? कदापि नहीं । १ + १

सो उक्त युक्तियों से ज्ञान को कर्ण साधन मानना युक्ति युक्त है तथा इसी प्रकार ज्ञान को अधिकरण मानना भी न्याय मगत है कारण कि ज्ञानसे कोई भी पदार्थ बाहर नहीं है । इस न्याय के आश्रित होकर यह भली भाँति से कहा जासکتा है कि ज्ञान में ही सब पदार्थ ठहरे हुए हैं ।

अतएव निष्कर्ष यह निरूप्य कि ज्ञानात्मा मानना युक्तियुक्त भिन्न है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब आत्मा ज्ञानरूपही है तो फिर परस्पर बुद्धि आदि की विभिन्नता क्यों है ?

इसके उत्तर में कहा जा सکتा है कि ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से ज्ञान मध्य में जीवों की विभिन्नता देखी जाती है जैसे कि --

कोई मंद बुद्धि वाला है और कोई आशु प्रज्ञावाला है । इसी क्रम से उत्तरोत्तर विषय संभावना कर लेनी चाहिये । क्योंकि अससारी आत्मा छद्मस्थ और मुक्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है ।

सो उक्त कारण से ज्ञानावरणीय कर्म के पांच भेद वर्णन किये गये हैं जिनमें कि -- मति ज्ञानावरणीय १ श्रुत

२ अवधि ज्ञानावरणीय ३ मन पर्यव [य] ज्ञानावरणीय ४
और केवल ज्ञानावरणीय ५ ।

जब आदि के चार ज्ञान प्रकट होते हैं तब ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम भाव में होता है परंतु जब केवल ज्ञान प्रकट होवे तब ज्ञानावरणीय कर्म सर्वथा क्षय हो जाता है क्योंकि चार ज्ञान तो क्षयोपशम भाव में प्रतिपादन किये गए हैं और केवलज्ञान भाविक भाव में रहता है ।

जब आत्मा के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है तब उसी प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाता है जैसे कि —

जब मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगया तब मतिज्ञान प्रकट हो जाता है जैसे कि —

मतिज्ञान के मुख्य दो भेद कथन किये गए हैं । श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित । श्रुत निश्चित मतिज्ञान उसका नाम है पण्यों के विषय को सुनकर जो मति उत्पन्न होती है उसीका नाम श्रुत निश्चित ज्ञान है किन्तु जो बिना सुने किसी विषय को फिर उस विषय पर प्रभु किये जाने पर भी ही उस विषय का समाधान कर सके उसी का नाम अश्रुत निश्चित मतिज्ञान है ।

यद्यपि यह ज्ञान इंद्रिय और नोइंद्रिय (मन) के सन्निकर्ष में उत्पन्न होता है तथापि मति में विशेष उपयोग

देने पर यह ज्ञान विग्रहरूप से भावमान होने लगजाता है।

इसी कारण से भ्रुत निश्चित मतिज्ञान के मुख्यतया चार भेद प्रतिपादने किये गए हैं जैसे कि—अवग्रह १ ईहा २ अयाय ३ और धारणा ४।

१ अवग्रह—सामान्य बोध का नाम अवग्रह है जिसके मुख्य दो भेद हैं जैसे कि व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। जब श्रुतेन्द्रिय के साथ अव्यक्त रूप से शब्दादि के परमाणुओं का सम्बन्ध होता है उसीका नाम व्यञ्जनावग्रह है परन्तु जब उस शब्द के द्वारा कुछ अव्यक्त रूप से अर्थ की प्रतीति होने लगे तब अर्थावग्रह होता है। जैसे—कल्पना करो कोई पुरुष शयन किये हुए है तब उस पुरुष को किसी पुरुष ने प्रतिबोध (जगाया) किया तब वह अव्यक्त रूप शब्द को सुनकर केवल 'हुंकार' ही करता है सो उसी समय का नाम अवग्रह है क्योंकि अवग्रह के समय में केवल सामान्य अवबोध ही रहता है सो वह भी अव्यक्त रूप से।

२ ईहा—जब अवग्रह के अनन्तर ईहा का समय आता है तब अवग्रह से विशिष्ट अवबोध ईहा का होजाता है जैसे कि "उसी शब्द पर वह फिर विचार करता है कि यह अमुक शब्द है क्योंकि प्रथम तो केवल शब्द को सुनकर उसने केवल "हुंकार" ही किया था। जब उस शब्द पर कुछ "ईहा" मतिज्ञान का प्रभाव पड़ा तब उसने

शब्द अमुक व्यक्ति का है इस प्रकार के अवग्रह से विशिष्ट ईहारूप ज्ञान को प्राप्त कर लिया।

३ अवाय—जब इहा द्वारा अमुक का शब्द है इस प्रकार का अवग्रह हो चुका तब फिर यह अवाय द्वारा निश्चय प्रकट है कि यह शब्द अमुक व्यक्ति का ही है वा यह अमुक पदार्थ ही है अन्यथा नहीं है। इस प्रकार के निश्चयात्मक वाक्य अवाय मतिज्ञान के भेद के होते हैं क्योंकि इहा के अर्थों का निर्णय अवाय द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिये मतिज्ञान का तृतीय भेद अवाय रूप वर्णन किया है।

४ धारणा—नव पदार्थों का अवाय द्वारा निर्णय भली प्रकार किया जा चुका तो फिर उस निर्णीत अर्थ की धारणा करने की उसी नाम धारणा है और यह संख्यात काल या अंतर्यात काल की प्रतिपत्ति की गई है क्योंकि धारणा का सम्बन्ध आयुष्कर्म के साथ है सो यदि संख्यात काल की आयु है तो धारणा भी संख्यात काल पर्यंत रह सकती है। यदि अंतर्यात काल की आयु है तो धारणा भी अंतर्यात काल की हो सकती है।

अतएव धारणा के दो भेद किये गए हैं तथा अभिच्युति १ वासना २ और स्मृति ३ इस प्रकार धारणा के तीन भेद वर्णन किये गए हैं। इनका अर्थ निम्न प्रकार जानना चाहिये।

जैसे कि — जिस विषय के अर्थ को जान लिया है फिर उस अर्थ के विषय सदैव उपयोग लगे रहना उसीका नाम अविच्युति है ।

स्मृति के हेतुभूत संस्कार का नाम वासना है अर्थात् किसी पदार्थ की स्मृति करने की सदैव वासना लगी रहना तथा उसी प्रकार उपयोग विषय भूतार्थ पदार्थ की कालान्तर में स्मृति होना कि यह वही पदार्थ है सो यह सब भुक्त निमित्त मतिज्ञान के भेद हैं ।

जिम प्रकार भुक्त निमित्त मतिज्ञान के चार भेद वर्णन किये गए हैं ठीक उसी प्रकार अभुक्त निमित्त मतिज्ञान के भी चारों ही भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि—
 औत्पातिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि कार्मिकी बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि अर्थात् जिस बुद्धि, द्वारा वादी की तर्क सर्व प्रकार से स्वबुद्धि द्वारा पूर्ण कीजाय उसीका नाम औत्पातिकी बुद्धि है । धर्म, अर्थ, और काम शास्त्र में निपुणता उत्पन्न करने वाली गुरु की नियमसे जो बुद्धि उत्पन्न होजाती है उसीका नाम वैनयिकी बुद्धि है ।

किन्तु जिस कर्म का अधिक अभ्यास किया जाय फिर उसी कर्म में निपुणता भी अधिक बढ़जाती है इसीलिये इस बुद्धि का नाम कार्मिकी बुद्धि है ।

अथवा प्रतिज्ञा के हेतु मात्र से माध्य साधिका रूप अवस्था के परिपाक से पुष्टीभूत, अभ्युदय और मोक्ष के देनेवाली जो बुद्धि है उसीका नाम परिणामिकी बुद्धि कहते हैं।

यद्यपि मतिज्ञान के अनन्त पर्याय हैं तथापि इस स्थान पर यत्किंचित यह विषय वर्णन किया गया है।

यहां पर केवल मतिज्ञान का यही लक्षण सिद्ध करना था। मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मति निर्मल होजानी है जिस प्रकार उक्त ज्ञान का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होजाने से श्रुतज्ञान प्रगट होजाता है जैसे कि अभ्र श्रुतादि इस ज्ञान के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं।

धेसैंही जग किन्ही गुरु आदि के मुख से कोई तत्त्व विषय बार्ता सुनी जाने फिर उस बार्ता के तत्त्व का अपनी निर्मल बुद्धि द्वारा अनुभव किया जाय तब अनुभव द्वारा ठीक निश्चित होजाय सो उसी का नाम श्रुत ज्ञान है।

परंतु स्मृति रखना चाहिये कि एक तो सम्यग्भुत होता है और एक मिथ्याभुत होता है। अथ नया वा प्रमाणों द्वारा पदार्थों का ठीक २ स्वरूप सुना जाता है उसे सम्यग्भुत कहा जाता है किंतु जो नया भास और प्रमाणाभास द्वारा पदार्थों का स्वरूप सुना जाता है, वही मिथ्याभुत

होता है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष-आत्मा के कर्तापन को देखकर उसे तो अकर्ता स्वीकार करना पड़ता जो सर्व प्रमाणों से अकर्ता भिन्न होता है उसे कर्ता मान लेता जैसे कि ईश्वर जगत् सर्वा किसी भी प्रमाण में सिद्ध नहीं होता उसे तो कर्ता सिद्ध करना पड़ेगा जो आत्मा प्रत्यक्ष में किया कर्ता सिद्ध है उसे अकर्ता मानना यही मिथ्याश्रुत का लक्षण है।

तथा जिस श्रुत से धर्म और मोक्ष का फल तो उपलब्ध न होवे किंतु अर्थ और काम की सर्वथा सिद्धि की जाये उसका नाम भी मिथ्याश्रुत है क्योंकि मिथ्याश्रुत से ससार-चक्र में परिभ्रमण की वृद्धि हो जाती है और सम्यक्श्रुत से आत्मा समाचक्र में पार होने का उपाय दृढता है।

तथा ससार की सर्व क्रियाएँ मतिज्ञान भुवज्ञान वा मणिज्ञान वा भुतज्ञान के आधार पर चल रही हैं।

अतएव प्रत्येक आत्मा उक्त ज्ञान वा अज्ञान में संयुक्त है।

‘जन अवधिज्ञानावरणीय कर्म श्रयोपशम’ होता है ‘तव आत्मा अवधिज्ञाने युक्त होता है’ किंतु यह ‘ज्ञान’ मन की सहायता से कार्य साधक होता है इसीलिये यह रूपी द्रव्यो के देखने की शक्ति रखता है क्योंकि —

अवधिज्ञान में - रूपी द्रव्य इसीलिये, अविगत होते हैं कि यह ज्ञान, मन की सहायता से अपने कार्य की सिद्धि

करता है। इमीलिये इसे प्रमाण पृथक् रूपी द्रव्यों के जानने या देखने वाला अविधिज्ञान कहा जाता है।

परन्तु जब मन पर्यय ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम हो जाता है तब आत्मा को मन पर्यय ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा आत्मा मनोगत द्रव्यों के जानने की शक्ति रखता है। अर्थात् मनुष्यक्षेत्रजनी याधन्मात्र सरी (मनत्राले) पचोन्द्रिय जीव हैं उनके मनरे जो पर्याय हैं उनके जानने की शक्ति इसी ज्ञान को होती है। यद्यपि इस ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति इस प्रकार के दो भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि उनका मुख्य उद्देश सामान्य बोध या विशय बोध ही है तथा ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति पदार्थों के स्वरूप का निशङ्क रूप से जानता या देखता है। याम्ने ये चार ही ज्ञान क्षयोपशम भाव के भावों पर ही अवलम्बित है। परन्तु जब आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अतराय इन चार ही कर्मों को क्षय करता है तथा क्षायिक भाव में प्रविष्ट होता है तब उस आत्मा को सर्व प्रत्यक्ष कल्लान की प्राप्ति होजाती है जिससे फिर वह कैवली आत्मा सब भावों को हस्तमलकवत् जानने और देखने लग जाता है।

परन्तु केवली भगवान् दो प्रकार से वर्णन किये गए हैं। जैसे कि एक भवस्थ (जीवन युक्त) और दूसरे सिद्धस्थ से

जीवनमुक्त केवली भगवान् हैं। उनके शुभ नाम अर्हन्, पारगत, जिन, सर्वज्ञा, सर्वदर्शी, वीतराग इत्यादि नाम रूढ़े जाते हैं। वे मदैवकाल अपने सत्योपदेश द्वारा भव्य जीवों पर परोपकार करते रहते हैं।

उनके अमृत मय उपदेशों से लाखों प्राणी अपना उद्धार कर लेते हैं किंतु वे आयुष्यकर्म, वेत्नीय कर्म, नामकर्म और गोत्र कर्म इन चारकर्मों से संयुक्त होने हैं।

परन्तु जो सिद्धभगवान् हैं वे मर्त्या कर्मों के बंधनों में निमुक्त हैं। उनका आत्मा कर्म कलक से रहित होने में सर्वज्ञ या सर्वदर्शी अनंत शक्ति वाला होता है। वे मदैव आत्मिक सुख का अनुभव करते रहते हैं। वे ज्ञानात्मा से सर्व व्यापक माने जाते हैं, उाक ह्युम नाम अनंत हैं और उन्हीं को ईश्वर, परमात्मा, अजर, अमर, निद्ध वा बुद्ध, पारगत या परम्परागत ज्योतिरश्वरूप इत्यादि नामों से कहा जाता है। व भव्य प्राणियों के कारण भूत हैं।

इस प्रकार उक्त पाँचों ज्ञाना की अपेक्षा से द्रव्यात्मा को ज्ञानात्मा भी कहते हैं।

जिन लोगोंने द्रव्यात्मा को ही सर्व व्यापक मान लिया है उनका मत सत् युक्तियों से राडित होजाता है क्योंकि जब द्रव्यात्मा ही सर्व अपने अवयवों से व्यापक हो

ता फिर अन्य अत्मा स्थावर स्थिति क्यों ? अतएव ज्ञान द्वारा सब व्यापक मानना युक्ति मय है । जिस प्रकार सूर्य महल जागना पर स्थित होनेपर भी अपने परिमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है ठीक वही प्रकार अंतर अंतर आत्मा हास्य भाग में स्थित होने पर भी अपने परिमित या अपरिमित क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है ।

वैमेही बात असाधारण होने पर भी स्वी या अहरी मय द्रव्या के भावों को हस्तामन्त्रित जानना और देखना है सो उक्त करने में द्रव्यात्मा का ज्ञानात्मा मानना युक्ति युक्त सिद्ध हुआ अतएव द्रव्यात्मा को हम ज्ञानात्मा भी कह सकते हैं ।

चतुर्थ पाठ ।

दर्शनात्मा ।

जिस प्रकार नदी का पार करने के लिये नावकी आवश्यकता होती है तथा जिस प्रकार पत्थरों के देखने के लिये आँख की आवश्यकता होती है वा जिस प्रकार सुख अनुभव करने के लिये पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है तथा जिस प्रकार बोध प्राप्त करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता होती है वा जिस प्रकार विद्या प्राप्ति के लिये गुरु की भस्ती की आवश्यकता है तथा यज्ञोक्तीर्षि मपादन करने के लिये

घाला मृग मृत्यु की शरण गत क्यों होता है ? इस प्रश्न का उत्तर ॥ कहा जा सका है कि —

विश्वास भी तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि,
१ सम्यग् विश्वास २ मिथ्या विश्वास ३ मिश्रित विश्वास ।
इनका तात्पर्य इस प्रकार जानना चाहिये ।

१ सम्यग् विश्वास — जिस प्रकार के वचन होते उसी प्रकार का उत्तरा हात प्राप्त किये जाने पर फिर तद्वत् ही उन्हा पर विश्वास किया जाय इसी का नाम सम्यग् विश्वास है । जैसे कि — नीच को जीयही जायत जब को नङ्ग की मानना तथा सामाजिक पदार्थों के विषय में भी यथार्थ बुद्धि का धारण करना इसी का नाम यथार्थ विश्वास है । फिर उसी का परिणाम भी विश्वास के तुल्य ही प्राप्त होता है । जैसे कि — जब रुपये को रुपया ही मानना है तब उमका पत्र भी उसके समान ही उसको मिल जाता है । परन्तु यदि वह रुपये को सुवर्ण मुद्रा मानने लगजाय इतना हीतार्थ पर वह अपना वह विश्वास भी फरेलेवे परच जब व्यापारदि क्रिया में वह पुरुष प्रयत्नशील होकर उस रुपये को सुवर्ण मुद्रा के रूप में प्रयत्नशील होगा तो वह कदापि भ्रष्ट मनोरथ नहीं बन सकेगा क्योंकि उमका प्रयत्न यथार्थ नहीं है । अतएव निश्चय यह निश्कर्ष कि सम्यग् पदार्थों पर सम्यग् ही विश्वास किया जाय तबही फलीभूत कार्य हो सक्ता है ।

० मिथ्या विश्वास—जिम प्रकार के पदार्थ हों उन

पदार्थों से विपरीत निश्चय धारण करना उसी का नाम मिथ्या विश्वास है जैसे कि कल्पना करो कि जीव को अजीव मानना तथा आत्मा को अर्त्ता और परमात्मा को कर्ता इसी प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिये क्योंकि मिथ्या विश्वास इसी का नाम है कि यथार्थ निश्चय का न होना ।

कल्पन करो कि कोई व्यक्ति माता, भगिनी, पुत्री तथा भार्या को एकरूप में देखता है । सो यह मिथ्या विश्वास है । तथा ईश्वर में कृतद्वय विश्वास धारण कर लेना वा एक आत्मा को ही र्थ व्यापक मान लेना, नास्तिक उन जाना इत्यादि ये सब मिथ्या विश्वास कहलाते हैं । इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि विश्वास ना होना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु यदि सभ्यगु विश्वास होगा तो वह कार्य की भिद्धि में एक प्रकार माधकृतम करण घन जायगा । यदि मिथ्या विश्वास होगा तो वह कार्य भिद्धिमें विघ्न के रूप में उपस्थित घन पड़ेगा ।

अतएव निरूप्य यह निकला कि मिथ्या विश्वास कदापि धारण न करना चाहिये ।

३ मिश्रित विश्वास —सब पदार्थों को एक समान ही जानना, सत्य और असत्य का निर्णय न करना, चाहे साधु हो वा असाधु, भिष्ट या निष्ठ, भद्र हो वा कुटिल, धर्म हो वा पुण्य की क्रिया हो वा पाप की,

हो या पापहेत्वय सत्रसो एव समाप्त ही जानता उसी का नाम मिथित विश्वास है । इस विश्वास के द्वारा प्राणी अन्त कल्याण पन्थ में अनमथ होता है तथा न्याय करने में भी इस प्रवृत्ति वाला आत्मा अपनी अयोग्यता मिद्ध करता है । प्राणी के यह सत्रस एव समाप्त ही जाना है । अतएव सम्पन्न दुर्गा प्रत्येक मुमुक्षु आत्माओं को धारण करने का चाहिये ।

निम्न प्रकार सन्नेप रूप में उक्त तीनों दर्शनों का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार सामान्य अवरोध की अपेक्षा से चार दर्शनों का विस्तार निम्न प्रकार से किया गया है । जैसे कि—

१ चक्षुदर्शन —जब आँखों में किसी पदार्थ को देखा जाता है तब प्रथम सामान्य अवरोध होता है जैसे कि क्या यह असुख पदार्थ है ?

इस प्रकार से जो पदार्थों के देखने में बोध पैदा होता है उसी का नाम चक्षुदर्शन है ।

दर्शन इसे झूलिय कहा गया है कि जब सामान्य बोध होगया, तबतु फिर उसी पदार्थ का विशेष बोध हा जाता है । फिर उनी पदार्थ को ध्यान द्वारा निर्गीत किये जाने पर विशेष

गोध के नामसे कहा जाता है। जिसे फिर वह पदार्थ ज्ञान के उपयोग में आजानेसे साकारापयोग में आता है।

२ अचक्षुदर्शनः—आँखों के बिना चारों इन्द्रियों द्वारा वा मन के द्वारा जिन २ पदार्थों का निर्णय बिना किये सामान्य बोध होता है उसे ही अचक्षुदर्शन कहते हैं। जैसे कि यह किमका गन्ध है ? आदि।

इसी प्रकार जब घ्राणेंद्रिय में किसी गंध के परमाणुओं का प्रवेश होता है तब उसीके निषय में भी प्राग्वत् जानना चाहिये।

तथा जब रसनेंद्रिय में पुद्गल प्रविष्ट होते हैं तब भी पहिले उनका सामान्य बोध ही होता है। इसी प्रकार जब स्पर्शेंद्रिय में पुद्गलों का स्पर्श होता है तब भी उस स्पर्श द्वारा शीत वा उष्णदि स्पर्शों का सामान्य बोध ही होता है।

सो इस प्रकार के बोध का नाम सामान्य बोध है। तथा जब कोई स्वप्न आता है तब प्रतिबोध हो जाने पर उस पर विचार किया जाता है कि मुझे क्या यही स्वप्न आया है वा अमुक ? इस प्रकार के बोध को नोदन्द्रियदर्शन कहा जाता है तथा ये सब भेद अचक्षुदर्शन के ही हैं।

— जब अविदर्शनापरणीय

क्षयोपशम

तब अविदर्शन प्रकट

अर्थात् वह अपने अनरग भावों से रूपी पदार्थों के देखने की शक्ति उत्पादन करलेता है। जब यह आत्मीय उपयोग द्वारा सामान्य प्रकार से पदार्थों को देखता है उस समय उगे अवधि दर्शनी पड़ा जाता है।

कारण कि आत्मशक्ति द्वारा सामान्य प्रकार से पदार्थों के स्वरूप का देखना यही अवधिदर्शन का मुख्य लक्षण है।

इस क्रिया के करने समय माफ़ी महायत्ना आत्मा की अवश्य पੈनी पड़ती है। इसी कारण से अवधिदर्शन द्वारा आत्मा, रूपी पदार्थों के देखने की शक्ति रखता है क्योंकि मन, रूपी पदार्थ है अतएव वह रूपी पदार्थों का ही देख सकता है।

४ केवलदर्शन —जब ज्ञातावरणीय, दर्शनावरणीय माहनीय और अतराय कर्म, य चारा कर्म क्षय होनाते हैं तब आत्मा का केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट होजाता है।

इसके कारण से अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व और अन्त शक्ति यह निरन्कीय चारों गुण आत्मा में प्रकट होते हैं इसी कारण से फिर उसका आत्मा को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी या अनन्त शक्तिवाला कहा जाता है।

परंतु जहाँ पर केवल वर्णन इस बातका है कि केवल-दर्शन द्वारा पदार्थों का सामान्य रूप से स्वरूप जाना जाता है तब उस समय आत्मा में केवलदर्शन होता है तथा इंद्रिदर्शनों द्वारा आत्मा को दर्शनात्मा कहा जाता है।

क्याकि जब आत्मा उक्त दर्शनों से युक्त होता है तब उसकी दर्शनात्मा सज्ञा बन जाती है।

यदि ऐसा कहा जाय कि जब ज्ञान ही आत्मा में प्रकट होगया तो फिर दर्शन के मानने की क्या आवश्यकता है? इस सवाल के उत्तर में कहा जाता है कि —ज्ञान से पूर्व दर्शन अवश्यमेव होता है तदनु ज्ञान होता है इसलिये दर्शन के मानने की अत्यंत आवश्यकता है। तथा जबतक सम्यग् (यथार्थ) विश्वास (दर्शन) किसी पदार्थ पर है ही नहीं तब तक उस पदार्थ का ज्ञान भी यथार्थ नहीं कहा जासकता। अतएव दर्शन का होना सर्व प्रकार में अत्यंत आवश्यकता रखता है।

यदि ऐसा कहा जाय कि प्रत्येक मत अपने-० दर्शन में दृढ़ हैं तो फिर क्या उनको दर्शनी न कहा जाय ?

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रत्येक मत को दर्शनी तो कहा जा सकता है परंतु उक्त तीन प्रकार के जो दर्शन कथन किये गए हैं उन तीनों में सम्यग्दर्शन ही अपनी प्रधानता रखता है नतु अन्य।

क्योंकि मुक्ति की सिद्धि में मम्यगृहर्शन ही क्रिया साधक बनता है नतु अन्य दर्शन ।

इसलिये सिद्धान्तवादियों ने लिखा है कि चारित्र्यहीन तो कदाचिन मुक्ति की प्राप्ति भी करले परतु दर्शन हीन का तो कभीमोक्ष गामी हो ही नहीं सता ।

तो उक्त ही कारणों से दर्शन की अपेक्षा में द्रव्यात्मा को दक्षतात्मा भी कहा जा सता है ।

साध में यह भी कहा अनुचित न होगा कि समस्त दर्शन के लिये अतन्त प्रणीत शास्त्रा की आश्रयमेव साध्याय करना चाहिये ।

पाठ पाचयौं ।

चारित्र्यात्मा ।

निम्न प्रकार दर्शनात्मा विषय घणन किया गया है ठीक इसी प्रकार चारित्र्यात्मा विषय घणन किया जाता है ।

आत्मा की रक्षा करने वाला और सुगति मार्ग को दिखलाने वाला लोक और परलोक में यज्ञ दत्पादन करने वाली आत्मा की एक मात्र अनरग लक्ष्मी सदाचार ही है ।

जिन आत्माओंने मदाचार से मुर मोड़लिया है वे नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहे हैं ।

कारण कि मदाचार के विना मनुष्य का जीवन निरर्थक माना जाता है क्योंकि यह अपने जीवन का सर्वस्व सो बैठता है । जिस प्रकार तिलों से तेल के निकल जाने पर शेष रहती रह जाती है तथा दधि से माखन (नयनीन) के निकल जाने पर फिर तुन्ड रूप तक छाम (छा) रह जाती है या इम्रु रस के निकल जाने पर फिर इम्रु का तुन्ड फोर रह जाता है या उदन् (चावल) के निकल जाने पर फिर केवल तुप रह जाता है ठीक उसी प्रकार मदाचार के न रहने से शेष जीवन भी निरर्थक रह जाता है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मदाचार किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि जिन क्रियाओं के करने में आत्मा अपने निज स्वरूप में प्रविष्ट होजाय उसीका नाम मदाचार या चारित्र है क्योंकि आत्मा अनन्ति काल से कर्मा का मग होने से नाना प्रकार के दुःख का अनुभव कर रहा है परन्तु जब वह आत्मा कर्ममल से विमुक्त होता है तब ही वह आत्मा अपने निज स्वरूप में प्रविष्ट हो सक्ता है ।

सो उस स्वरूप में प्रविष्ट होने के लिये सर्वप्रथम और प्रथमतः इस प्रकार के दो प्रकार से चारित्र का वर्णन किया गया है जैसे कि —

सर्वत्र चारित्र्य उभय का नाम है निमेष द्वारा सर्व प्रकार से कर्मों का आना बंद किया जाय। जिस प्रकार मगधर के पाय नालों (मार्गों) में पानी आता रहता है और जब वह जल आने के मार्ग निरोध किये जायें तब वह जल आना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी मगधर में कर्म रूपी जल आता रहता है। जब उन मार्गों का निरोध किया जाय तब वह कर्म रूपी जल आना बंद हो जाता है और फिर पूर्व कर्म रूप जल ध्यान, तपादि द्वारा मुक्त किया जाता है जिसमें आत्मा फिर त्रिगुद्धि का प्राप्त हो जाता है। परन्तु ये क्रियाएँ भली प्रकार से यदि की जायें तो, जैसे कि —

१ सब प्रकार से प्राणातिपात का परिहारा — अर्थात् सूक्ष्म या स्थूल अपने लिये या परके लिये अधवा दोना के लिये किसी प्रकार से भी जीव की हिंसा न की जाय।

साथ ही मन से, वाणी से या कर्मा से न स्वयं हिंसा की जाय न और न ही जाय तथा जो हिंसा करते हैं उनकी अनुमति न दी जाय। क्योंकि यह बात स्वाभाविक मानी जाती है कि किसी प्राणी का किसी प्राणी से घृणा की प्राप्ति क्यों न हो समाधि अवस्थामें अतएव प्राण प्रथम उक्त व्रत

सृष्टावाद का परित्याग — सर्व प्रकार में असत्य भाषण न करना चाहे मरणातिक्रम कष्ट क्यों न उपस्थित होजाय परंतु अपने मुख से कदापि असत्य वचन का प्रयोग न करना ।

कारण कि असत्य वादी पुरुष अविश्वसनीय बन जाता है अतः वह फिर धर्म के भी अयोग्य होता है क्योंकि धर्म का मुख्य उद्देश सत्य पदार्थों का वर्णन करना है । उसका उद्देश सत्य के छिपाने का होता है अतएव धर्म के अयोग्य ही कथन किया गया है । जो मृत्यु के माहात्म्य को समझते हुए असत्य वचन का प्रयोग कदापि न करना चाहिये ।

अदत्त का परित्याग — साधुवृत्ति के योग्य जो माह्य पदार्थ भी हैं उनको भी बिना आज्ञा न उठाना जैसे कि — कल्पना करो कि माधु को किसी तृण के उठाने की आवश्यकता हुई है तो उसको योग्य है कि वह तृण भी किसी की बिना आज्ञा न उठावे । चौर्य कार्य का जो अंतिम परिणाम होता है वह लोगों के सन्मुख ही है । कारागृहादि सत्र अन्याय करने वालों के लिये ही बने हुए होते हैं फिर उन स्थानों में उनकी जो गति होती है उसमें भी लोग अपरिचित नहीं हैं । अतएव सिद्ध हुआ कि चौर्य कर्म कदापि न करना चाहिये । सर्व प्रकार से मैथुन कर्म का परित्याग — सर्व प्रकार से मैथुन कर्म का परित्याग करना अर्थात् ब्रह्मचारी बनना कारण कि शारीरिक वा आत्म शक्ति इस नियम पर ही निर्भर है । परंतु जो पुरुष ब्रह्मचर्य के आश्रित नहीं होते

ये अपमृत्यु, रोग और शोकादि मयुक्त मर्त्य रह जाते हैं। उनके शरीर की काति या आत्मबल सर्वथा निर्यत पड़ जाता है। आणव अपने वन्याण के लिये इस प्रा के आविष्ट होकर अपने अर्माष्ट की भिद्धि करनी चाहिये क्योंकि यावन्मात्र स्वाध्याय या ध्यानादि तप हैं वे सध इस श्री स्थिरता में ही स्थिर या कार्य साधक बन सकते हैं। अतः शिष्य यह निष्ठा नि प्रहृत्य अवश्यमेव धारण करना चाहिये।

मथ प्रकार में परिग्रह का परित्याग करना — धर्माप करण को छोड़कर और किसी प्रकार का भी सचय न करना तथा समार म य वन्मात्र हस्त उमन्न हो रहे हैं उनमें प्राय मुख्य कारण परिग्रह का ही होता है क्योंकि ये मय धनादि ह्ये के कारणों भूत यथा किये गए हैं। इसके कारण से सम्प्रदायों का सम्बन्ध छूट जाता है परन्तु मृत्यु के कारण में विशेष दुःखों का अनुभव करते हैं, अतएव महर्षि परिग्रह के धन से सर्वथा विमुक्त रहे।

सर्व प्रकार से रात्रि भोजन का परित्याग करना — जीव रक्षा के लिये मा आरम समाधि या तप कम के लिये रात्रि भोजन भी न करना चाहिये। कारण कि प्रथम तो रात्रि भोजन करने से प्रथम घन का सर्वथा पालन हो ही नहीं मछा। द्वितीय समाधि आदि क्रियाओं के करते समय ठीक पाचन न होने से रात्रि भोजन एक प्रकार का विघ्न उपस्थित कर देता है।

तथा लौकिक में चाकन्मात्र शुभ कृत्य माने जाते हैं वे भी रात्रि को नहीं किये जाते जैसे श्राद्धादि कृत्य । अतएव रात्रि भोजन से सदैव काल निवृत्ति करनी चाहिये ।

तदनु अपना पवित्र समय ज्ञान या ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिये क्योंकि शुद्धध्यान द्वारा अनन्त जन्मों के संचय किये हुए कर्म अत्यन्त स्वरूप काल में ही क्षय किये जा सकते हैं ।

सर्व प्रतिरूप धर्म में सर्व प्रकार की क्रियाओं का निषेध किया जाता है । जिससे शीघ्र ही मोक्ष उपलब्ध हो जाता है । इस प्रकार की क्रियाओं के करने से उसे चारित्रात्मा कहा जाता है क्योंकि यह व्यवहारिक में भी सुप्रसिद्ध है कि अमुक सदाचारी आत्मा है और कदाचारी (दुराचारी) आत्मा है ।

जब सर्ववृत्ति का कथन किया गया है तो इस कथन से स्पष्ट ही सिद्ध होजाता है कि देशव्रत्ती का भी कथन होना चाहिये ।

जिस प्रकार सर्वव्रत का कथन सूत्रों में किया गया है ठीक उसी प्रकार प्रसंगवश से देशव्रत का भी कथन किया गया है । जैसे कि—जब कोई आत्मा गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहे तब वाता का अवश्यमेव ध्यान करना

चाहिये जैसे कि —आहार १ आचार २ और व्यवहार ३ जिनका संक्षेप से नीचे वर्णन किया जाना है।

१ आहार शुद्धि —सन्तुष्ट को योग्य है कि वह अपने आहार में विशेषतया सावधानी रखें क्योंकि आहार व सूक्ष्म परमाणु रस रूप परिणत होते हुए प्राणी इन्द्रियों जैसे कि श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय तथा मन, वचन काया व श्वासोश्वास वा आयुष्कर्म पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि तमोगुणी भोजन किया गया है तब उक्त प्राणी को वे परमाणु क्षांत रस के प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जिस प्रकार उष्णता में पीड़ित पुरुष ने जल स्नान कर लिया तब जल के परमाणु उसका क्षांत रस प्रदान करने वाले बन जाते हैं। यदि उसने अपनी उक्त ही वशा में मदिरा पान ही कर लिया तब वे परमाणु तमोगुण के उत्पादन करने वाले बन जाते हैं। जिससे किमी २ समय में तो किसी २ पुरुष को अपने उक्त कथन किये गए १० प्राणी से ही हाथ धोने पड़ते हैं।

अतः शरीर रक्षा के लिये भोजन त्रिणा सावधानी से न होना चाहिये और साध ही तमोगुणी भोजन वा रजोगुणी भोजन सन्तुष्ट को कदापि सेवन न करना चाहिये।

कारण कि तमोगुणी भोजन में वा रजोगुणी भोजन से आत्मा सद्गुणों से विमुक्त होना हुआ विकार भाव को

प्राप्त हो जाता है । जिससे उसकी पाप वृत्तियाँ विशेष बढ़ जाती हैं । जैसे कि क्रोध मान माया और लोभ, राग द्वेष, भ्रेश, निंदा, चुगली और छल, झूठ इत्यादि वृत्तियों के बढ़ जाने से फिर वह जीव अपनी उन्नति के स्थानपर अवनति कर बैठता है ।

अतएव तमोगुणी या रजोगुणी भोजन सदगृहस्थों को कदापि न करना चाहिये ।

अत्र प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी भोजन की परीक्षा क्या है ? इस शका के समाधान में कहा जाता है कि स्वच्छ, शुद्ध और मन या इन्द्रियों को प्रसन्न करने वाला प्रायः स्निग्ध और उष्ण गुणों से युक्त जैसे मर्यादानुकूल और शीघ्र पाचक गुणवाला वा घृतादि का भक्षण है इसे सतोगुणी भोजन कहा जाता है । परंतु चलित रम्प अस्वच्छ और अशुद्ध, अत्यंत तीक्ष्णादि गुणों से युक्त वा तीव्र रक्षादि गुणों से युक्त इत्यादि भोजन तमोगुणी होता है । दोनों की मध्यम वृत्ति वाला भोजन रजोगुणी होता है । इसमें कोई भी सदेह नहीं है कि जिस प्रकार प्रायः अमृदपुरुष दूसरे की निंदा और चुगली आदि क्रियाओं के करने से बड़े प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार रजोगुणी भोजन वा तमोगुणी भोजन करते समय तो बड़ा प्रिय लगता है परंतु जिस प्रकार निंदादि क्रियाओं का अंतिम फल दुःख-प्रद ही निकलता है ठीक उसी प्रकार तमोगुणी वा

रत्नोगुणी आदि भोजन करने का फल भी रस विचार होने से सुख-प्रद नहीं होता ।

अतएव सम्प्रदहस्थों को उक्त प्रकार के भोजनों में सदैव ध्येयना चाहिये और साथ ही जो मादक द्रव्य हैं उनका भी सेवन न करना चाहिये जैसे कि मदिरा पान, अफीम, भाग, चरस, सुन्फा, गांजा, तमाखू, सिगरेट्ट इत्यादि । तात्पर्य यह है कि जिन पदार्थों के सेवन में शुद्धि में विप्लव पैदा होता है और सदाचार की दशा निगडती हो तो इस प्रकार के पदार्थों को कदापि सेवन न करने चाहिये ।

२ आचार शुद्धि —जब आहार की शुद्धि भली प्रकार से होजाय तो फिर आचरण की शुद्धि भी भली प्रकार की जासक्ती है जैसे कि —आचरण शुद्धि में प्रथम मात व्यसनो का परित्याग कर देना चाहिये क्योंकि उनके सेवन में परम कष्ट और धर्म से पराङ्मुख होना पड़ता है । जिस प्रकार साप से कौतुहल या उपद्रामादि किया हुआ कभी भी सुख प्रद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सात व्यसन सेवन किये हुए सुखप्रद नहीं होते ।

तथा जिस प्रकार सन्नाट का अविनय किया हुआ शीघ्र ही अशुभ फल देने में उपस्थित होजाता है ठीक उसी प्रकार सात व्यसन भी सेवन किये हुए शीघ्र ही विपत्तियों का मुह दिगलते हैं । अतः सद्गुरुद्वारा इन्हें कदापि सेवन न करें ।

उनके नाम ये हैं जैसे कि—जुआ, माम, मदिरा, आखेट कर्म (शिकार), वैश्या संग, परस्त्री भेदन और चौर्य कर्म । इनका फल प्रत्यक्ष - दृष्टिगोचर हो ही रहा है । अतएव इनका सविस्तृत स्वरूप नहीं लिखा, किंतु इतना हम लिख देना उचित समझते हैं कि प्रथम व्यसन के अन्तर्गत (सट्टाभी है) सब ही व्यसन आजाते हैं । जो इस व्यसन में पड़ गए हैं वे भी प्रायः अपनी स्पर्कीय लक्ष्मी को खोकर निर्धन दशा को प्राप्त हो गए हैं जिसमें वे नाना प्रकार के कष्टों का अत्र मुह देर रहे हैं ।

यदि कल्पना भी करलो कि कोई व्यक्ति उक्त क्रिया में कुछ समय के लिये लक्ष्मीपति बन भी गया तो उसकी वह निमूति चिरस्थायी नहीं रह सकती । जिस प्रकार यदि थोड़ी २ बूँद किसी खेत (क्षेत्र) में पड़ती हों तो वे बूँद खेती की धृद्धि में अमृत के समान काम करती हैं किंतु यदि डमी खेत में परिमाण से अधिक वर्षा पड़ती हो और साथ ही किसी नदी की वर्षा अधिक होने के कारण से बाढ़ आजाय तो वह बाढ़ खेती का नाश करती हुई जो उस खेत में कोई अन्य जाति के वृक्ष हों तो उनको भी हानि पहुँचाती है ।

तथा यदि वही बाढ़ नगर की ओर आजाय तो नागरिक लोग परम दुःखित होते हैं और उस बाढ़ के द्वारा नागरिक लोगों के प्रासादि (घर) स्थान, धन और माल सब अन्य-बाधित होजाता है । इतना ही नहीं किंतु खोहोदि पदार्थों में जल प्रवेश किया जा बहुत सी हानि करजाता है ।

सो जिन प्रकार अधिक धर्या या याद के कारण मे लोग दु ग्यों से पीडित होजाते हैं ठीक उसी प्रकार सद्दा आदि के व्यापार में लक्ष्मी की वृद्धि की यही दशा होती है ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि खेत में पड़ी हुई धूरों के समान धाढा भी व्यापार लक्ष्मी की वृद्धि कर देता है किंतु याद के समान काय करनेवाले सद्दादि के द्वारा लक्ष्मी की वृद्धि की इच्छा अभी भी न करनी चाहिये ।

क्योंकि उपर्युक्त वृद्धि का फल उक्त दृष्टांत द्वारा विचार सकते हैं । तथा इस बात को भली प्रकार विचार सकते हैं कि जब आचार वृद्धि भली प्रकार से हो जायगी तब फिर व्यापार (व्यापार) वृद्धि भी की जासकेगी ।

क्योंकि व्यापार वृद्धि के मूल कारणीभूत आधार वृद्धि या आधार वृद्धि कथन की गई है —

व्यापार वृद्धि — व्यापार-वृद्धि का सम्बन्ध प्रथम दोनों वृद्धिया के साथ है और उक्त दोनों वृद्धिया का समग्र व्यापार वृद्धि के साथ है । अत इन तीनों का परस्पर आश्रय सम्बन्ध है सो जिस व्यापार में महत् कर्मों का बंध पड़ता हो और वह व्यापार अनाय भावों की सीमा तक पहुँचता हो वह व्यापार सद्गुणस्थ को कदापि न करना चाहिये ।

क्याकि जब यह शरीर ही क्षण-विनश्य है तो भला फिर क्यों इसकी रक्षा के लिये — द्वारा इसरी

सो आर्य व्यापारों द्वारा भी इसकी भली प्रशार मे रक्षा की जा सकती है । अत्र प्रश्न इसमे यह उपस्थित होता है कि वे अनार्य व्यापार कौन कौन से हैं जिनसे उचने का उपाय किया जाय । इस प्रकार की शंका के उत्तर में कहा जा सक्ता है कि इस प्रकार के अनेक व्यापार हैं जैसे कि — मास का बेचना, मन्त्रि का बेचना, मादक द्रव्यों का बेचना, चमड़े का व्यापार करना, दातों का व्यापार करना, दातों के आभूषण धनाकर बेचना, कन्या विक्रय करना, निश्वासघात करना, इत्यादि अनेक प्रकार के व्यापार हैं जो गृहस्थों के लिये करने अयोग्य हैं । इनका पूर्ण विवरण इसी पुस्तक के चतुर्थ भाग में प्रतिपादन किये हुए श्रावक के १० व्रतों का स्वरूप भली प्रकार जानना चाहिये और उन्हीं व्रतों के अन्तर्गत सातवा जो उपभोग परिभोग व्रत है उसे सावधानी से पटना चाहिये ।

क्योंकि उमी व्रत में आहारशुद्धि और व्यापारशुद्धि का भली भाँति वर्णन किया गया है । १५ कर्मान्त का गृहस्थों के लिये निषेध किया गया है ।

मौखिक यह भी विचार अन्तःकरण में उत्पादन करना चाहिये कि जो लक्ष्मी अन्याय मे वृद्धि पाति है उसकी स्थिरता चिरस्थायी नहीं होती और न उसका प्रकाश चिरस्थायी होता है जैसे कि, जब दीपक जलत होने को आता

है तब वह पहिले ही हावाबोल होने लग जाता है किंतु जब वह बुझने लगता है तब बुझने से पहिले एक धार तो प्रकाश भरी प्रसार कर देता है तदनु शांत होजाता है ।

ठीक इसी प्रकार जो सद्धी अन्याय से उत्पादन की जाती है उसका भी प्रकाश तद्वत् ही जानना चाहिये ।

अतएव अन्यायसे सद्धी कभी भी उत्पादन न करना चाहिये । जब यह आत्मा उक्त तीनों शुद्धियों से विभूषित हो जायगा तब वह लीकिन पक्ष में सदाचारी कहलाने लग जायगा ।

इसी कारण से द्रव्यात्मा को चारित्रात्मा भी कहा जाता है क्योंकि आत्मा के आत्म प्रदेश जब सम्यग्चारित्र्य में प्रविष्ट होजाते हैं तब यह आत्मा चारित्रात्मा बन जाता है । जब वे प्रदेश मिथ्याचरण में प्रविष्ट होते हैं तब उस आत्मा को मिथ्याचारिणी (कदाचारी) कहाजाता है ।

सो सिद्धांत यह निकला कि उपाधिभेद से द्रव्यात्मा चारित्रात्मा भी हो जाता है ।

पाठ छद्वा । बलवीर्यात्मा ।

जिम प्रकार पूर्व पाठ में चारित्रात्मा का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार इस पाठ में बलवीर्यात्मा का वर्णन किया जाता है क्योंकि ज्ञात रहे कि आत्मद्रव्य के मुख्य उपयोग और वीर्य लक्षण ही प्राग्गुरुोंने प्रतिपादन किये हैं ।

सो बलवीर्यात्मा का आत्मभूत लक्षण है इसीसे योगाग्नि की प्रवृत्ति सिद्ध होती है और इसीसे आत्म सन्क्रिय माना जाता है । अतरायकर्म के अथवा क्षयोपशम से इसका निर्याम होता है । फिर इसकी प्रवृत्ति योगों द्वारा प्रत्यक्ष देखने में आती है तथा ज्ञानादि में उपयोगशक्ति का व्यग्रन्त करना भी इसीका काम है ।

दान देने की शक्ति १ लाभ उपादन करने की शक्ति २ उपभोग पदार्थों के भोगने की शक्ति ३ परिभोग की शक्ति ४ अपने गल के दूरगाने की शक्ति ५ यह सब शक्तियाँ बलवीर्य के सिरपर ही निर्भर हैं ।

तथा यावन्मात्र पाचों इंद्रिया, मन, वचन और काय के योग, श्वासोश्वास आदि के प्रवृत्ति करने की शक्तियाँ सब इसी पर निर्भर हैं । अतएव वीर्य सम्पन्न होने से द्रव्यात्मा को गल-वीर्यात्मा भी कहा जाता है । तथा यावन्मात्र तेजसादि शरीर की शक्तियाँ हैं ————— बलवीर्यात्मा ही है ।

भस्मारी यावन्मात्र कार्य हो रहे हैं वे मर्त्य इन्हीं जान
वे वन में हो रहे हैं। इसी प्रकार यावन्मात्र धार्मिक क्रिया
हो रही है व भी इन्हीं आत्मा के आधार पर हो रही है।

इसी कारण से तीन प्रकार के वर्गीकरण किया
गया है। जैसे कि —

१ पण्डित वर्ग — जिन क्रियाओं के करने में कष्ट-
मूल दूर होनावे और आत्मिक गुण प्रकट होजाय उन्हीं का
पण्डितवर्ग कहल है।

जिन प्रकार आर और जल से फोंटं पुष्प मल्ल्याद
यन्त्र को धो रहा हो तब उमड़ी क्रिया का अंतिम फल यह
निकलता है कि उस वन में मल प्रथक होकर वन कि
पवित्रता और शुद्धता को धारण करेता है। तथा जिन प्रकार
अग्नि द्वारा सुरण शुद्ध किया जाता है वा अन्य क्रियाओं
द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ शुद्ध किये जाते हैं ठीक उन्हीं प्रकार
आत्मा जो कर्म से युक्त होरहा है उसे तप, सयम तथा
ध्यानादि क्रियाओं द्वारा शुद्ध करना सो उस पुरुषार्थ का
नाम पण्डितवर्ग्य है।

२ बालवर्ग — जिन जिन क्रियाओं के द्वारा आत्मा
कर्म बधन में विशेष पड़ती हो और हिंसा, मूट, चारी,
मैथुनक्रिया वा परिग्रह में विशेष प्रवृत्ति करती हो सो उन्हीं

का नाम बालवीर्य है । क्योंकि जिस प्रकार बालकों का परिश्रम या बाल मिडा किसी विशेष अर्थ के लिये नहीं होती ठीक उसी प्रकार बालवीर्य भी मोक्षसाधन नहीं बन सक्ता ।

यद्यपि बालवीर्य द्वारा शत्रु हनन क्रिया, स्वकीय जय पर का पराजय करना, मासारिक शत्रु सुगों का संपादन, अर्थ और काममें विशेष प्रवृत्ति और उनका यथोचित संपादन, नाना प्रकार के यत्रोका आश्रिकार । माम, दाम, दंड, भेदादि नीतियों में प्रवृत्ति इत्यादि सहस्रों क्रियाएँ की जाती हैं और उनकी सिद्धि के फलों का अनुभव भी लिया जाता है परंतु ये नियाएँ मोक्ष साधन में बाधक नहीं बन सकतीं । इसी कारण से उन्हें बालवीर्य कहा गया है ।

तथा यावन्मात्र अधार्मिक क्रियाएँ हैं जैसे कि — धर्म, अर्थ और काम के लिये जीव हिंसा या असत्यादि भाषण ये सब बालवीर्य में ही गिनी जाती हैं ।

यही कारण है कि आत्मा अनादि कालचक्र में उक्त वीर्य के द्वारा ही परिश्रमण करता चला आया है ।

३ बालपंडित वीर्य — तृतीय वीर्य का नाम पंडितवीर्य है । इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बातें पाई जाती हैं । क्योंकि इस गुण वाला आत्मा अर्थ, काम के सेवनके समय साथ ही धर्म किये जाता है ।

मुनिवृत्ति का नहीं कही जानी तथापि उसकी भ्रमा में रहने हुए भी मर्यादा अममय वृत्ति भी नहीं है अतः उसके परिभ्रम का नाम "बालपटितवीर्य" है। क्योंकि विम प्रभार यह समारिक कार्यों में भाग ले रहा है यदि "गमे अधिक" का उसके तुल्य नहीं तो कमही नहीं कुछ भाग धार्मिक कार्यों में भी ले ही रहा है। इसी कारण से श्री भगवान् ने श्री उस गृहस्थ की सुदर्शन आपणा प्रतिपादन की है।

भावक के द्वादश व्रत का ११ उपामर्श की प्रतिमाए इत्यादि नियमों की यथाशक्ति पालन किये जा रहा है।

इसी वास्तु उसके परिभ्रम का नाम बालपटितवीर्य है। उक्त कथन से यह स्वतः ही सिद्ध होगया कि द्रव्यात्मा का नाम बलवीर्यात्मा मुक्ति युक्त है।

जिस प्रकार उपाधि भेद से आत्मद्रव्य के आठ भेद वर्णन किये गये हैं, ठीक उतने प्रकार वर्णों की अपेक्षा में और जीव के परिणामिक भाव होने से आनुयिक, औपशमिक, भाविक, धयोपशमिक, और परिणामिक भाव भी जीव द्रव्य के वर्णन किये गए हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त माया का जीव द्रव्य के साथ क्या सम्बन्ध है और य भाव जीव के किस प्रकार सम्बन्धी कहे जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि जीव का किसी नय

की अपेक्षा से पारिणामिक स्वभाव होने से वह उक्त भावों में परिणत होता रहताही है ।

जिस प्रकार घृत जिस वर्ण वा गंधादि में प्रविष्ट होजाय फिर वह उसी वर्गादि के रूप को धारण करने वाला बन जाता है । तथा जिस प्रकार निर्मल दर्पण में जिस रंग का चित्र (सूत) दिखाया जाता है फिर उस दर्पण में उमी रंग का चित्र जा पड़ता है ।

ठीक इसी प्रकार चैतन्यद्रव्य भी कर्मों की संगति से जिस प्रकार के कर्मों का उदय होता है प्रायः उसी प्रकार से वनमें पारणत होजाता है ।

जैसे मादक द्रव्यों के भक्षण से जीव मदयुक्त हो जाता है वा जिस प्रकार मदिरादि के पान करने से जीव मूर्च्छा में प्रविष्ट हो जाना है । इसी प्रकार पारिणामिक स्वभावनाला होने से जीव भी जीव-परिणाम में परिणत होता रहता है । यदि जीव आधिक्य भाव की अपेक्षा से देखाजाय तो इस के आठों कर्मों का सदैव उदय रहता है ।

इसी कारण से वह नरक, तिर्यग्, मनुष्य और देव आदि गति में वा कषायादि में परिणत हो ही रहा है । औपशमिक भाव के द्वारा इनकी कषाएँ (क्रोध, मान, माया और लोभ) और औपशमिक सम्यक्त्व आदि गुण उन्नत होते रहते हैं ।

किंतु जब आत्मा के आठ ही कर्म क्षय हो जाते हैं तब आत्मा का क्षायिक भाव प्रकाशित हो जाता है जिसके कारण से आत्मा सिद्ध गति की प्राप्ति कर लेता है ।

क्षायोपशमिक भाव के द्वारा आत्मा में मतिज्ञान, ध्रुत ज्ञान, अधिज्ञान और मन पर्यव ज्ञान तथा मतिअज्ञान, ध्रुतअज्ञान तथा विभगअज्ञान, इसी प्रकार दानलब्धि, लाभ लब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि, तथा बलवीर्य की लब्धि की प्राप्ति हो जाती है ।

क्योंकि यायन्मात्र आत्मिक गुणों का प्रादुर्भूत होना है वे सत्र क्षायोपशमिक भाव द्वारा आत्मा क्रम से उन्नति के शिखर पर चढ़ता हुआ क्षायिक भाव की सीमा तक पहुँच जाता है । ठीक उसी प्रकार पारिणामिक भाव में भव्य पारिणामिक, अभव्य पारिणामिक और जीव पारिणामिक इन तीनों परिणामों में स्वभावता से अनादि काल से परिणत हो रहा है ।

अब इस स्थल पर यह बात उल्लेख की जासक्ती है कि भव्य पारिणामिक और अभव्य पारिणामिक और जीव पारिणामिक किसे कहते हैं ।

इसके उत्तर में कहा जा सक्ता है कि अनादि काल से और स्वभाव से ही जीवों का दो प्रकार का स्वभाव प्रतिपादन किया है ।

भव्य पारिणामिक — जिन आत्माओं का मुक्ति गमन का स्वभाव है। परन्तु ऐसे त समझना चाहिये। मव भव्य आत्मा भव्य स्वभावता के ही कारण से मोक्ष हो जायेंगे। किंतु जिन भव्य आत्माओं को काल, स्वभाव, निर्यात कर्म और पुरुषार्थ ये पांच समवाय मिलेंगे वेही मोक्ष के साधक बनेंगे।

जैसे कल्पना करो कि एक शुद्ध बीज है और उसका अकुर वा फल देने का स्वभाव भी है परन्तु जब तक उसको मी खेत [क्षेत्र] में बीज बोने (वपने) का समय निर्यात कर्म और पुरुषार्थ ये चारों समवाय सम्यगतया न मिल जायें तब तक वह शुद्ध बीज मी अकुर वा फल देने में असमर्थ है। ठीक उसी प्रकार भव्य स्वभाव वाले जीव को जबतक काल निर्यात कर्म और पुरुषार्थ रूप चारों समवाय न मिलें तब तक वह मी मोक्ष साधक की क्रियाओं में अपनी असमर्थता रखता है।

दूसरे स्वभाव के 'धारक जीव' इस प्रकार के होते हैं कि यदि उन आत्माओं को उक्त समवायों में से कुछ समवाय मिल मी जायें परन्तु उनका स्वभाव मोक्ष साधक नहीं है अत वे उन समवायों की उपेक्षा ही कर लेते हैं। जैसे कि ठीक प्रकार से वर्षादि का समय यदि उपस्थित भी हो जावे तथापि दग्ध बीजादि के होने से कृषि लोग उस काल की उपेक्षा ही कर लेते हैं।

तथा जिस प्रकार अग्नि और पानी का यथावत् मेल मिल जाने पर भी यदि भूगादि में कोकडु आदि बीज हैं तो वे उक्त संयोग के मिल जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार यदि अभव्य आत्माओं को सम्यगतया कालादि का संयोग भी उपलब्ध हो जावे तो फिर भी वे स्वस्वभाव मोक्ष साधन का न होने से मोक्ष के साधक नहीं बन सके।

तृतीय जगि सक्षक पारिणामिक द्रव्य है जैसे कि मुक्त आत्मा। क्योंकि मुक्तात्माओं को भव्य सक्षक भी नहीं कह सकते क्योंकि भव्य मुक्ति जाने वाले आत्मा की सक्षा है सो वे तो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं अतः वे भव्य सक्षक तो कहे नहीं जाते।

तथा नहीं वे अभव्य सक्षक हैं क्योंकि अभव्य वे हैं जो मुक्ति गमन की योग्यता ही नहीं रखते। अतएव अभव्य सक्षक भी नहीं हैं जब दोनों सक्षाओं से वे प्रथम होगए तब उनकी केवल जगि सक्षा ही बनी रही।

सो इस कथन का निष्कर्ष यह निकलता कि कर्मों के होने से ही इस आत्मा के उपाधि भेद कारण से इस आत्मा की अनेक प्रकार व्याख्या की जासकती है।

परंतु स्मृति रहे बलवीर्य यह आत्मा का निज गुण है इसलिये इसकी अपेक्षा से द्रव्यात्मा को वीर्यात्मा भी कहा

जा सत्ता है। साथ में इस बात का भी ध्यान कर लेना चाहिये कि जो मुक्तात्माएँ हैं उनमें द्रव्यात्मा, ज्ञानात्मा, वश्यात्मा उपयोगात्मा ये चार आत्माएँ तो सदैव रहती ही हैं परन्तु उनमें अलबीर्यात्मा शक्ति रूप से तो विद्यमान है त्र्यावहारिक क्रियारूप से नहीं। क्योंकि व्यावहारिक क्रियाओं में वे प्रयत्न होकर केवल सम्प्रकृत्यादि अनरग क्रियाओं से ही सर्व कुछ रहती हैं। कपायात्मा और योगात्मा में तो वे सर्वज्ञेय दिने प्रयत्न रहती हैं और न उनमें द्रव्य चारित्रात्मा ही है—

किन्तु अनन्त ज्ञानादि की शक्ति सम्पन्न हैं अतः इन प्रकार अलबीर्यात्मा की व्याख्या की गई है।

पाठ सातवां।

जीव ।

कर्मों से यत्न जीव कर्मों के कारण से नाना प्रकार की गतियों में परिभ्रमण कर रहा है ।

जिमप्रकार द्रव्य का अभिलाषी नान्दकिया द्रव्य का अभिलाषी होकर नाना प्रकार के नाच (गेल) करना है ठीक उसी प्रकार जीव भी नामादिक सुखों का अभिलाषी होकर नाना प्रकार के कर्म करना है । फिर उन्हीं कर्मों के फल होकर नाना प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करने लग जाता है ।

कारण कि कर्म तो इसलिये किये थे कि मुझे सुख हो जायगा परन्तु उन्हीं कर्मों ने इस प्रकार से जीव को जकड़ कि उसका अन्त छूटना ही कठिन होगया । जिसके कारण से जीव को नाना प्रकार के कर्मों का सामना करना पडा और नाना प्रकार की गतियों में गमना करना पडा ।

प्रश्न — गतिय कितन प्रकार से। यजन की गइ हैं ?

उत्तर — चार प्रकार से ।

प्रश्न — वे कौन ४ भी हैं ?

उत्तर — नरक गति, तिरिगु गति, मनुष्य गति, और देव गति ।

प्रश्न —नरक गति किसे कहते हैं ?

उत्तर —जिस स्थान में परम दुःख हो उसी का नाम नरक स्थान है परन्तु नीचे लोक में नरक स्थान है जहाँ पर असंख्य नारकीय जीव निवास करते हैं ।

प्रश्न —संख्या में कितने नरक स्थान हैं ?

उत्तर —सात ।

प्रश्न —उनके नाम क्या हैं ?

उत्तर —मुनिये । जैसे कि घम्मा १ वशा २ शेला ३ अजना ४ रिण्टा ५ मघा ६ माघवती ७ ।

प्रश्न —इन सात नरकों के गोत्र कौन ७ से हैं ?

उत्तर —सात ही नरकों के सात ही गोत्र हैं । रत्नप्रभा १ शर्करप्रभा २ बालुप्रभा ३ पक्कप्रभा ४ धूम प्रभा ५ तम प्रभा ६ समतमाप्रभा ७ ।

प्रश्न —वास्तव में नरकों के भेद कितने हैं ?

उत्तर —वास्तव में सात नरकों के १४ भेद हैं । जैसे कि उक्त सात नरकों के जीव पर्याप्त और अपर्याप्त ।

प्रश्न —पर्याप्त कितने कहते हैं ?

उत्तर — जिस समय जीव तब गति में जाकर उभर होता है उस समय वह पट पदार्थ सम्पूर्ण (पर्याप्त) करता है। जैसे कि आहार पर्याप्त १ शरीर पर्याप्त २ इंद्रिय पर्याप्त ३ आत्मोन्मत्ताय पर्याप्त ४ मन पर्याप्त ५ और भाषा पर्याप्त ६। जिस समय वह पदार्थ अपूर्ण दशा में होते हैं उस समय जीव को अपर्याप्त दशा में कहा जाता है परन्तु जिस समय उक्त छ हों पदार्थ सम्पूर्ण दशा में हो जाते हैं तब जीव को पर्याप्त कहा जाता है। मो उक्त प्रकार से तारकीय जीवों के १४ भेद कहे जाते हैं।

प्रश्न — तिथिगु गति किसे कहते हैं ?

उत्तर — जिस गति में जीव नाना प्रकार के दुःखा का अनुभव करता रहे और टेढ़ा होकर गमन करे इतनाही नहीं किंतु प्रायः, अपनी आयु निकल भागों में ही पूरी करे।

प्रश्न — तिथिगु गति में रहने वाले जीवों के कितने भेद हैं ?

उत्तर — यद्यपि तिथिगु गति में रहने वाले जीवों के अनेक भेद वर्णन किये हैं तथापि मुख्य भेद, उक्त गति में रहनेवाले जीवों के ४८ वर्णन किये गए हैं।

प्रश्न — वे भेद कौन २ से हैं ।

उत्तर — ऐसे कि त्रिदैव गति के जीवों की गणना एकेन्द्रिय जीव से लेकर पंचेन्द्रिय जीव तक है सो एकेन्द्रिय जीवों के भेद इस प्रकार से वर्णन किये गए हैं जैसे कि — पृथ्वी काय के चार भेद सूक्ष्म १ वादर २ पर्याप्त ३ और अपर्याप्त ४ इसी प्रकार अपकाय के जीव तेजो काय के जीव और वायु काय के जीव के विषय में भी जानना चाहिये ।

परंतु वनस्पतिकाय के छ भेद जानना चाहिये । कि — सूक्ष्म १ साधारण २ प्रत्येक ३ फिर तीनों पर्याप्त ४ तीनों अपर्याप्त इस प्रकार वनस्पति काय के छ भेद जानना चाहिये । यदि ऐसा कहा जाय कि सूक्ष्म, प्रत्येक तथा वादर किसे कहते हैं ? तो इस प्रश्न में कहा जाता है कि उक्त पाचों ही स्थानों पर सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं अतः ओह स्थान नहीं है जहां पर पाचों स्थानों पर परंतु वे केवली भगवान के चिह्न मात्र हैं ।

जीव को वाग्यनि मूल है उसका मुख्यतया दो भेद ही प्रतिपादन किये गए हैं। जैसे कि - वायु और माया का जो प्रत्येक उभे कहते हैं जिसमें पृथक् २ शरीर में पृथक् २ जीव हों और मायात्मक उसका १ म है जिसके एक शरीर में आन जीव हों।

जैसे वह मूलदि - क्योंकि वायु-मात्र आल, तूनी आदि वह मूल हैं वे मयं आन वायु के धर्मोवाले ही हैं।

परम जो इंद्रिय १ श्रोत्रिय २ दृष्टिय ३ ये ती। प्रकार के विकट्टीन्द्रियार्थगु जीव हैं। इनके केवल पर्याप्त और अपर्याप्त इस प्रकार के भेद किये गए पर ८ भेद हो जाते हैं।

जिन् ५ पचद्रिय तिर्यगु जीवा के २० भेद इस प्रकार से वर्णन किए गए हैं जैसे रि-अठार, स्थलार ३ गवर् ३ वरपुर ४ और भुनपर ५।

सोये पाचों प्रकार के तिर्यगु गर्भ से भी उत्पन्न होते हैं और समुच्छिन्न भी होते हैं।

स्मृति रहे कि गर्भ से उत्पन्न होने वाले अहकादि में जन्म धारण करते हैं अपितु जो समुच्छिन्न हैं वे बिना गर्भ के केवल यादिर के निमित्तों के मिल जाने से ही उत्पन्न हो जाते हैं।

इन दोनों में केवल विशेषता यही रहती है कि जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनके मन होता है और जो बिना गर्भ के केवल समुच्छिन्न (स्वयमेव) उत्पन्न हुए हैं उनके मन नहीं होता। इसीलिये मनवालों की मज्ञा मझी और जो बिना मन के हैं उनकी सज्ञा अज्ञी इस प्रकार से व्यवहृत की गई है।

अब इनकी उक्त प्रकार से मज्ञा होगई तब इनके तत्स भेद भी होगए। जैसे कि — पाच सझी तिर्यग् और पाच असझी तिर्यग् फिर पाच ही पर्याप्त और पाच ही अपर्याप्त इस प्रकार सर्व भेद एकत्र करने से २० होगए।

इस प्रकार उपरोक्त २२ भेद एकन्द्रियों के और ६ भेद विकलेन्द्रियों के और २० भेद पंचेन्द्रिय तिर्यगों के एकत्र करने से सर्व भेद ४८ हो जाते हैं।

यह सर्व व्यवहार नय के आश्रित होकर ही उक्त भेद वर्णन किये गए हैं।

फिर इसी नय के आश्रित होकर अल्पर जीवा के अनेक भेद होने पर भी सुगम बोध कराने के लिये पच्छ, मच्छ (मत्स्य) गाहा, भकर, और सुसमार इस प्रकार भी भेद कृत लाये गए हैं।

ऐसे प्रकार जन्तुओं के कुछ भेद वर्णन किये गए हैं
 ठीक उसी प्रकार कुछ मुर, ले मुर, गहरीपर (हाथी का पार)
 और मेही पद (नेमे निहादि का पद) जन्तुओं के भेद
 बतलाने किये गए हैं ।

परमपत्नी, सोमपत्नी, समुद्रपत्नी, और विनतपत्नी ये चार
 पत्नीयों के वर्णन किये गए हैं ।

अग्नि, जल, वायु, अन्तर्लोक, इत्यादि उत्पत्ति स्रोतों
 के भेद हैं । गन्ध, रस, मिश्रण इत्यादि गुणों के भेद
 हैं । यद्यपि इन जीवों की लक्ष्य योनि हैं तथापि निर्गुण
 योनि गन्ध एव ही है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या निर्गुण योनि
 में जीव उत्पन्न क्या होता है ? इस सवाल के समाधान में
 कहा जाता है कि जीव अपने किये हुए कर्मों के प्रयोग से
 ही उत्पन्न होते हैं किंतु किसी अन्य आत्माओं की प्रेरणा से
 उत्पन्न नहीं होते ।

अब आत्मा कर्म करता है तब उन कर्मों के निमित्त, का
 भी कारण है । ऐसे प्रकार बिना साधनों के कर्म नहीं हो
 सकते ठीक उसी प्रकार बिना निमित्तों के मिले कर्मों का फल
 भी नहीं जागा ना मजा ।

प्रश्न:—जब आत्मा मनुष्य गति में आता है तब किस प्रकार से आता है ?

उत्तर:—प्रकृति से भद्रता, विनीतता, आर्जव, और अमत्सरतादि गुणों से जब जीव युक्त होता है तब आत्मा मनुष्य गति में आता है ।

प्रश्न:—मनुष्य गति के कितने भेद हैं ?

उत्तर:—समस्त नय के मत से तो केवल मनुष्य जाति का एक ही भेद है । परन्तु व्यवहार नय के मत से ३०३ भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि—कर्म-भूमिक मनुष्य, अकर्म-भूमिक मनुष्य और अतर्हीणों के मनुष्य तथा समुच्छिन्न मनुष्य ।

प्रश्न:—कर्म-भूमिक मनुष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर:—जो ७० कलाएँ पुरुष की ६८ कला क्रियाओं की १०० प्रकार की शिष्य कलाएँ जो इनसे द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हो उन्हें ही कर्म भूमिक मनुष्य कहते हैं तथा जहाँ पर खटग विधि, लेखन विधि, या कृषि कर्म द्वारा जीवन व्यतीत किया जा सके, उसीको कर्म-भूमिक मनुष्य कहते हैं क्योंकि जब वेग, धर्म, सुव्यवस्थित दशा पर हो जाता है तब कर्म-भूमिक मनुष्य अपने २ सुगृहीत कर्मा द्वारा जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं ।

प्रश्न —अकर्म-भूमिक मनुष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर —जिस काल में उक्त क्रियाएँ न होतीं परे वैषट् पन्चकर्मों द्वारा ही अपना सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाय उस काल के उत्पन्न हुए मनुष्यों को अकर्म-भूमिक मनुष्य कहते हैं। कारण कि यह समय हम प्रकार से गुरुत्त्व होता है कि उस काल के मनुष्य भी स्वर्गागामी होते हैं और अपना सुख पूर्वक समय व्यतीत करते हैं।

प्रश्न —अन्तर्द्वीपों के रहने वाले मनुष्य किस प्रकार के होते हैं ?

उत्तर —एवण समुद्र में ५६ अन्तर्द्वीप प्रतिपादन किये गए हैं उनमें भी अकर्म भूमिक (मुगडिये) भक्त मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये अपना जीवन भी कल्प कूर्मा के आधार पर ही पूर्ण करते हैं फिर ये मरकर देवयोनि को ही प्राप्त हो जाते हैं। मो जल के अन्तर पर होने से ही उन्हें अन्तर्द्वीप कहा गया है। मो यदि मनुष्यलोक में मर्षे क्षत्रियों की गणना की जाय तो पाच भरत, पाच ऐरषर्ष, और पाच महाविद्वह ये १५ क्षेत्र वर्ध भूमियों के कह जाते हैं किन्तु पाच हेमवर्ध, पाच ऐरण्यवर्ध, पाच हरिवर्ध, पाच रस्यवर्ध पाच दक्षवर्ध और पाच उत्तरवर्ध ये ३० क्षेत्र अकर्म-भूमियों के

कथन किये गए हैं और लगभग समुद्र में एक
 रूपादि ५६ अन्तर्द्वीप भी मनुष्यों के ही क्षेत्र हैं।
 इस प्रकार सर्व एकत्र करने से १०१ मनुष्य क्षेत्र
 होते हैं। सो एक सौ एक पर्याप्त और एक सौ
 एक अपर्याप्त इस प्रकार करने से २०२ भेद
 मनुष्यों के होगए। फिर इन्हीं भेदों वाले मनुष्यों
 के अवयवों में जो समुच्छिन्न मनुष्य होते हैं अर्थात्
 एक सौ एक क्षेत्रों में समुच्छिन्न मनुष्यों की
 उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सर्व एकत्र करने में
 ३०३ भेद मनुष्यों के प्रतिपादन किये गए हैं।

प्रश्न — समुच्छिन्न मनुष्य किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर — जो गर्भ से उत्पन्न हुए मनुष्य हैं उनके मल मूत्रादि
 में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन जीवों की मनुष्य
 सत्ता है अतः उन्हें समुच्छिन्न मनुष्य कहते हैं।

प्रश्न — मनुष्य के किन २ अवयवों में वे समुच्छिन्न मनुष्य
 उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर — मनुष्य के [१४] चतुर्दश अवयवों में वे समुच्छिन्न
 मनुष्य उत्पन्न होते हैं।

प्र — वे २ से हैं ?

उत्तर — ये भेद निम्न लिखितानुसार पढ़िये —

- १ (उच्चारणमुखा) मलोत्सर्ग में (विष्टा में)
- (पासवर्णमुखा) मूत्रमें ३ (मेलमुखा) मूत्रके मल में ४
- (मघागेमुखा) गङ्गा के मैल में ५ (घटेमुखा) दमनम
- ६ (पित्तेमुखा) पित्तमें ७ (पूष्णमुखा) पूत, राध में ८
- (सोणिष्णमुखा) रुधिर में ९ (मुक्तेमुखा) शुष्क (वीर्य) १०
- १० (मुक्क पोग्गल पडिसाडेमुखा) शुष्क पुष्कल के सङ्गाने
- पर ११ (विगय जीष कलेवरेमुखा) मृतक के शरीर में
- १२ (इत्थीपुग्गिमज्जजेणमुखा) स्त्रीपुरुष के संयोग में १३
- (णगर निद्ध घणेमुखा) नगर की खाई में अर्थात् नगर का
- खाल मल मूत्रादि के कारण से अति दुर्गन्धमय होजाता है
- किर उसमें समुच्छिद्य मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगती है १४
- (सचेमुचेय अमुड्ढाणेमुखा) और सब अशुचि के स्थाना में
- समुच्छिद्य मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं ।

अतएव विवेकशील पुरुषों को योग्य है कि वे बिना यज्ञसे कोई भी क्रियाएँ न करें क्योंकि बिना यज्ञसे क्रियाएँ की हुई पाप कर्म बध और व्यसहार पक्ष में रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाती हैं ।

इनालिखे प्रत्येक क्रियाएँ सावधानता से की हुई दोनों पक्ष में शुभ फल की देने वाली होती हैं ।

सो जिस प्रकार जीव मनुष्य गति में आता है ठीक उसी प्रकार जीव स्वकीय कर्मों के माहात्म्य से देवयोनि में भी चला जाता है।

प्रश्न:—देवयोनि, कितने प्रकार से वर्णन की गई है ?

उत्तर:—चार प्रकार से।

प्रश्न —ये चार प्रकार की देवयोनि कौन कौनसी हैं ?

उत्तर:—भवनपति, धानव्यतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव यही चार प्रकार की देवयोनि कथन की गई हैं क्योंकि उक्त चारों जातियों के देवों में जीव स्वस्वकर्मों के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं।

प्रश्न —उक्त देवों के उत्तर भेद कितने प्रकार से वर्णन किये गए हैं ?

उत्तर —उक्त प्रकार के देवों के उत्तर भेद १९८ प्रतिपादन किये गये हैं। जैसे कि — दस प्रकार के भवनपति देव हैं—यथा— असुर कुमार १ नाग कुमार २ सुवर्ण कुमार ३ विष्णु कुमार ४ अग्नि कुमार ५ द्रौप कुमार ६ उदधि कुमार ७ दिक् कुमार ८ पवन कुमार ९ स्तनिन कुमार १०।

इसी प्रकार १६ प्रकार के धानव्यतर देव कथन किये गए हैं।

जैसे कि — पिशाच १ भूत २ यक्ष ३ राक्षस ४ किन्नर ५
 किंपुरुष ६ महोग्ग ७ गान्धर्व ८ आणतन्नि ९
 पानपन्नि १० इसियाय ११ मूययाय १२ कन्दी
 १३ महाकन्दी १४ बुद्ध १५ पयगवाह १६ ।

इस प्रकार के ज्योतिषी देव जैसे कि —

चन्द्र १ सूर्य २ ब्रह्म ३ नक्षत्र ४ और तारा ५ यह
 पाचही घर और पाच ही स्थिर क्योंकि अट्ठाई द्वीप के
 भीतर (अभ्यन्तर) घर हैं और अट्ठाई द्वीप से बाहर
 स्थिर हैं ।

इस प्रकार के तिप्पा जूभक देव हैं — जैसे कि १ अन्न
 जूभक १ पान जूभक २ लयन जूभक ३ शयन जूभक ४
 यज्ञ जूभक ५ पुष्पजूभक ६ फल जूभक ७ पुष्प फल जूभक
 ८ बीज जूभक ९ आवती जूभक १० ।

द्वादश कल्प देवलोक — जैसे कि —

सुधम देवलोक, १ ईशान देवलोक २ मन्त्रकुमार
 देवलोक ३ भार्गव देवलोक ४ ब्रह्मदेवलोक, ५ सातव
 देवलोक ६ महाशुक्ल देवलोक ७ सहस्रार देवलोक, आनन्
 देवलोक ८ प्राणत देवलोक ९ अरण्य देवलोक ११ अग्युन्
 देवलोक १२ ।

नवमेयेयक देवलोक जैसे —

भद्र १ सुमद्र २ सुजात ३ सोमनस्य ४ प्रियदर्शन ५
सुराज ६ अमोघ ७ सुप्रतिपद ८ यशोधर ९

पार अनुत्तर विमान —

विजय १ वैजयन्त २ जयन्त ३ अपराजित ४ और
तापमिद्ध ५ ।

नव लौकान्तिक देव — सारस्वत १ आदित्य २ वृष्णी
३ वारुणी ४ गन्धतोय ५ तुषिता ६ अश्विन्याध ७ आगत्य ८
और रिष्ट ९ ।

तीन प्रकार के किल्बिषि देव —

१ तीन पत्त्योपम की आयु वाले किल्बिषी देव ज्योतिषी
देवों के ऊपर हैं परन्तु प्रथम द्वितीय स्वर्ग के नीचे हैं २ तीन
मागरोपम की आयु वाले किल्बिषी देव प्रथम द्वितीय स्वर्ग के
ऊपर हैं किन्तु तृतीय और चतुर्थ स्वर्ग के नीचे हैं । ३ त्रयोन्ना
मागर की स्थिति वाले किल्बिषी देव पाचवें स्वर्ग के ऊपर
हैं और छठे स्वर्ग के नीचे हैं ।

१५ जाति के परमाधामी देव जैसे कि —

अम्त्र १ अम्त्रग्स २ माम ३ जगल ४ रौद्र ५ विरौद्र
६ काल ७ महाकाल ८ अमिषत्र ९ धनुष्पत्र १० कुर्भी
११ वालु १२ वेदारण १३ सरसर १४ महाघोष १५

ये सब ९९ प्रकार के देव पर्याप्त और अपर्याप्त को
दो भेद करने से देवों के सर्व भेद १९८ हुए ।

तो उक्त कथन किये हुए सर्व स्थानों में जीव सब स्थानों
के अनुसार उत्पन्न होने रहते हैं ।

यदि प्रस्तुत प्रकरण जीव तत्त्व के विषय में ब्रह्मा
या सदापि अनादि क्षमरचक्र में नाना प्रकार की योनियों
में जीव अपने ० कर्मों के अनुसार परिभ्रमण कर रहा है,
अतः उन स्थानों का केवल सक्षप मात्र में निर्दिष्ट कराया
गया है ।

परन्तु जिस समय आत्मा तूना कमा को संस्कार द्वारा
गिरोध बलता है तब प्रार्थना जो कर्म किये हुए होते हैं
उनको त्याग्याय या तप द्वारा क्षय कर देता है । जब सब
प्रकार के कर्म बधने ० आत्मा विमुक्त होना है तब फिर
यह निराण पद की प्राप्ति करता है ।

यदि लेग बड़ा चाय कि जब आत्मा निर्वाण पद प्राप्त
कर लेने पर भी माक्रिय है ता फिर बड़ा पर कमा या बध
क्यों नहीं करता ? इस स्रम के समाधान में कहा जाता है
कि - यह सक्रियता आत्मिक गुणा के आश्रित है किन्तु कपा-
यात्मा या योगात्मा के आश्रित नहीं है इसलिये यह कर्मों का
बध नहीं कर सकती । क्योंकि उस क्रिया की साधन सामग्री

आत्मा के पास विद्यमान नहीं है। जिस प्रकार एक पूर्ण विद्वान्
 रूप है और लेखक भी अद्वितीय है परन्तु ममी पात्र या
 ऐश्वरी तथा पत्र उसके पास नहीं है तो भला फिर वह किस
 प्रकार समर्थ विद्वान् होने पर भी पत्र लिख सकता है ?
 अपितु नहीं लिख सकता। ठीक इसी प्रकार योगात्मा या
 कर्मात्मा के न होने से मोक्षात्मा सन्नियन्त्र होने पर भी
 कर्मों का बंध नहीं करता। जिस प्रकार लेखन सामग्री के
 न होने से पत्र नहीं लिख सकता किन्तु लेखक क्रिया उममें
 विद्यमान रहती है तद्वन् मोक्षात्मा विषय जानना चाहिये।

पाठ आठवाँ।

अजीव तत्त्व।

पञ्च प्रतिपञ्च रूप धर्म प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है।
 इसी न्याय के आश्रित होकर तत्त्वों की मर्याद गिनी
 जाती है।

प्रश्न — तत्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर — वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्त्व कहते हैं।

प्रश्न — तत्त्व कितने प्रकार से वर्णन किये गए हैं ?

उत्तर — तब [९] प्रकार से।

भेद १० होगए । उक्त चारों द्रव्यों के निम्न
लिखितानुसार २० भेद द्रम प्रकार निम्न ज्ञेय हैं
जैसे कि —

धर्मास्तिकाय के ७ भेदः—द्रव्य से एक १ भेद
से लोक परिणाम २ काल से अनादि ३ भावसे अवा,
अगन्ध, अरस, अरूपी ४ गुण से चलन गुण स्वभाव (गति
चक्षण) । जिस प्रकार धर्मास्तिकाय के ५ भेद कथन किये
गए हैं ठीक उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के भी ५ भेद
जानना चाहिये । केवल गुण में विवेकता है जैसे कि —स्थिर
गुण स्वभाव ।

निम्न प्रकार अधर्मास्तिकाय का निरूपण है उसी प्रकार
आकाशास्तिकाय का वर्णन है केवल आकाशास्तिकाय के गुण
में इतना विशेष है कि वह अवकाश गुण का देने वाला है ।

जिस प्रकार आकाशास्तिकाय के विषय का वर्णन किया
गया है ठीक उसी प्रकार काल द्रव्य का भी वर्णन
है किंतु विवेकता इसी बात की है कि उसका वर्तना
लक्षणस्वभाव है ।

मात्र में इस बात का भी विचार रखना चाहिये कि
क्षेत्र में अवकाश द्रव्य लोकालोक परिमाण है और काल द्रव्य
क्षेत्र से समय क्षेत्र परिमाण है ।

इस प्रकार सर्व भेद अरूपी अजीव तत्व के ३० हो गए ।

प्रश्न —रूपी अजीव तत्व किसे कहते हैं ?

उत्तर —पुद्गल द्रव्य को —क्योंकि पुद्गल शब्द का यही अर्थ है कि जिसके परमाणुओंके मिलने और निष्ठुरने का स्वभाव हो तथा संयोग और वियोग के धरने वाला हो तथा यावन्मात्र पदार्थ दृष्टिगोचर हैं तथा उपभोग के अर्थ में आता है वह सब पुद्गल द्रव्य ही है ।

प्रश्न:—जिस प्रकार अरूपी अजीव के ३० भेद वर्णन किये गए ठीक उसी प्रकार रूपी अजीव के कितने भेद वर्णन किये गए हैं ?

उत्तर —५३० भेद रूपी अजीव तत्व के वर्णन किये गए हैं ।

प्रश्न:—वे किस प्रकार से ?

उत्तर:—सुनिये । जैसे कि —

५ सस्थान —परिमण्डल सस्थान (चुड़ीके आकार) वट्ट सस्थान (वृत्ताकार-गोलाकार) त्र्यस सस्थान (त्रिकोणाकार) चतुरस्र सस्थान-चौकी के (पीठ के आकार) आयत सस्थान (दीर्घाकार)
५ वर्णः—कृष्ण १ नील २ पीत ३ रक्त ४ और श्वेत ५

प्रश्न — जीव तत्व किसे कहते हैं ?

उत्तर — जो तीन काल में अपना अस्तित्व रखता हो आयु-
धर्म द्वारा जीता हो जिनका यणन गत पाठों में
किया जा चुका है ।

प्रश्न — अजीव तत्व किसे कहते हैं ?

उत्तर — जिस तत्व में जीवमत्ता न हो । जैसे मि-
उपयोग और धाय न हो उसे ही अजीव तत्व कहा
जाता है ।

प्रश्न — जड़ पदार्थों में प्रिया तो देखी जाती है जैसे मि-
परमाणु आदि की गणिता फिर अजीव तत्व उसे
क्यों कहा जाता है ? क्योंकि प्रियात्मक होने से
उसे आन्तर की सिद्धि होनी चाहिये ?

उत्तर — प्रियतर ! जड़ पदार्थों में मनियता तो अवश्य है
परन्तु यह प्रिया शून्यरूप है क्योंकि जड़त्व है
प्रिया है नतु उपयोग पूर्वक अतएव जड़ा प-
उपयोग और धीय ये दोनों गुण पाये जायें उन
को जीव कहते हैं परन्तु जड़ा पर उपयोग गुण
ही उमी तत्व को अजीव तत्व कहते हैं ।

प्रश्न — अजीव तत्व (पदार्थ) कौन है प्रिया अस्मयी है ?

उत्तर—अजीव पदार्थरूपी भी है और अरूपी भी है ।

प्रश्न—यह कैसे ?

उत्तर—जैन मत में पद द्रव्य माने गए हैं । जैसे कि—धर्म द्रव्य १ अधर्म द्रव्य २ आकाश द्रव्य ३ काल द्रव्य ४ जीव द्रव्य ५ और पुद्गल द्रव्य ६ सो उक्त पद द्रव्यों में जीव द्रव्य केवल चैतन्य सज्ञा वाला है । शेष पांच द्रव्य चैतन्य सज्ञा न होने से अजीव द्रव्य कहे जाते हैं किंतु इसमें भी ४ द्रव्य अरूपी और एक केवल पुद्गल द्रव्यरूपी कहा जाता है । अतएव कहा जाता है कि अजीव द्रव्य रूपी भी है और अरूपी भी है ।

प्रश्न—रूपी अजीव द्रव्य के उपभेद कितने हैं ?

उत्तर—अरूपी अजीव द्रव्य के उपभेद १३० हैं ।

प्रश्न—वे तीसरे भेद किर्म प्रकार गिने जाते हैं ?

सुनिये—जैसे कि धर्म द्रव्य के प्रथम तीन भेद हैं यथा स्वध १ देश २ और प्रदेश ३ इसी प्रकार अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य के भी तीन ३ भेद किये जानेपर सब ११ भेद हुए फिर काल का केवल एक ही भेद है । इस प्रकार

प्रश्न — उनके नाम क्या क्या हैं ?

उत्तर — जीव तत्त्व १ अजीव तत्त्व २ पुण्य तत्त्व ३ पाप तत्त्व ४ आश्रय तत्त्व ५ सम्भार तत्त्व ६ निर्जग तत्त्व ७ धर्म तत्त्व ८ मोक्ष तत्त्व ९ ।

प्रश्न — यैशेयिक मत सात तत्त्व मानता है, नैयायिक १६ पदार्थ मानता है, सांख्य प्रकृति और पुरुष को मानता है बौद्ध केवल एक मल्ल को ही स्वीकार करता है और बौद्ध पांच स्कंधों की ही उद्घोषणा करता है ऐसा क्यों ?

उत्तर — जो कुछ उक्त मतवालोंने तत्त्व प्रतिपादन किये हैं वे वास्तव में तत्त्व नहीं हैं किंतु तत्त्वाभास हैं । अतः वे तत्त्व युक्ति क्षम नहीं हैं ।

प्रश्न — इस प्रकार तो उक्त मत वाले भी कह सकते हैं कि जैनमत के माने हुए वास्तव में तत्त्व नहीं हैं किंतु तत्त्वाभास ही हैं । तो भला इसमें प्रमाण ही क्या है ?

उत्तर — प्रिय मिश्रवर्य ! केवल मुख से बहदेन से ही काम नहीं चल सता । जब तक कि युक्ति प्रमाण से उन तत्त्वों की जाच न की जाय ।

५ रस — तिक्त १ कटु २ कषाय रस ३ अवन्विल
(लघा) ४ मधुर ५

गन्ध — दुर्गन्ध और सुगन्ध ।

स्पर्श — कज्ज १ सकोमल २ रुक्ष ३ तिग्म ४ लघु ५
गुरु ६ उष्ण ७ शीत ८

परिमण्डल मस्थान का भाजा हो वृत्त सस्थान प्रतिपन्न
हो तो परिमण्डल मस्थान में २० बोल पड़ते हैं ।

जैसे कि — पाच वर्ण १ पाच रस २ दो गन्ध ३ आठ
स्पर्श इसी प्रकार २० बोल वृत्त सस्थान में २० ड्यस में
२० बोल चतुरस्र सस्थान में २० बोल आयत सस्थान में सर्व
पाच मस्थानों में २० बोल होगण ।

१ कृष्ण वर्ण के भाजन में २० बोल — ५ रस ५
सस्थान २ गन्ध ८ स्पर्श —

सो इसी प्रकार त्रिलोचन, पीतवर्ण, रक्तवर्ण, और
श्वेतवर्ण में भी पूर्वोक्त विधि से २०-२० बोल पड़ते हैं सो
सर्व मरणा एवम् परों से १०० बोल होजाते हैं । सो जिस
प्रकार में पाच वर्णों में १०० भेद पड़ते हैं उसी प्रकार पाच
रसों के भी १०० भेद होजाते हैं तथा ५ सस्थानों के भी
वृत्त विधि से १०० भेद बन जाते हैं परन्तु सुगन्ध में

गोष्ठ पड़ते हैं जैसे कि सुगंध का भाजन है दुर्गंध उसका प्रतिपक्ष है उनमें ५ वर्ण ५ रस ५ सस्थान और इसी प्रकार ५ स्पर्श इस प्रकार २३ बोल पड़नाते हैं । जिस प्रकार मुग्ध में अरु पड़ते हैं उसी प्रकार दुर्गंध में भी जानना चाहिये । और आठ स्पर्शों में १८४ बोल पड़ते हैं जैसे कि - ईर्ष्या स्पर्श के भाजन में २३ बोल - ५ वर्ण ५ रस ५ सस्थान २ गंध ६ स्पर्श । इसी प्रकार आठों स्पर्शों में तेबीस २ बोलों की संभावना कर लेनी चाहिये । क्योंकि जब किनीने कर्षण स्पर्श में २३ बोल पाने हों तो उसको केवल ईर्ष्या का प्रतिपक्ष मृदु स्पर्श ही छोड़ना पड़ेगा । शेष सर्व स्पर्श उनमें पड़जावेंगे ।

क्योंकि यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि एक स्थान में दो विरोधी गुण नहा रह सके ।

सो इस प्रकार १०० बोल सस्थानों में १०० वर्णों में १०० रसों में ४६ गंधों में १८४ बोल स्पर्शों में सर्वरूपी अजीव तत्त्व ५३० भेद हुए । और पूर्व ३० भेद अरूपी तत्व के लिखे जा चुके हैं सो सर्व भेद अजीव तत्व के ५६० हुए ।

इस केवल व्यवहार नय के आश्रित होकर मुख्य भेद वर्णन किये गए हैं किंतु उत्तर भेद तो इसके असंख्य वा अनंत हो जाते हैं ।

क्योंकि जब परमाणु पुनः का अनन्त पराये वर्णन किया गया है तो फिर उसका भेद भी तो अनन्त हो मने दें । और योंही नय जगत् जड़ और चेतन में युक्त है । ससारी आत्मा इस वह पदार्थों के मोहमें फँसकर दुःख उठा रहा है ।

प्रश्न — जड़ पदार्थों में जड़त्व गुण कबसे है ?

उत्तर — अनादि काल में ।

प्रश्न — जड़ अनादित्व चरित्र गुण है तो फिर उस गुण से आत्मा विमुक्त किस प्रकार हो सक्ता है ?

उत्तर — स्वानुभवसे ।

प्रश्न — स्वानुभव किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर — सदैव काल इस बातका अनुभव करते रहना चाहिये कि हे आत्मन् ! तू अनन्त शक्ति स्वरूप है, तू अनन्त अमर और सिद्ध बुद्ध है तथा हे आत्मन् ! तू सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है और तू ही सत्य का उपास्य देव है किन्तु कर्मों के कारण से तू मूर्ख और दुःखों का अनुभव कर रहा है । यदि तू धर्म और गुरुध्यान के आभित होनाय तो तू सर्व प्रकार के कर्म बंधन से छूटकर सिद्ध बुद्ध होजायगा तथा यावन्मात्र पौद्गलिक सम्बन्ध तेरे साथ हो रहा है वह सर्व क्षण विनश्वर है । अतएव तुझे योग्य है कि

पवित्र बनाता है क्योंकि तत्त्व का वास्तवमें यही मुरख लक्षण है कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक अपना कार्य करता रहता है ।

प्रश्न — क्या सभी आत्माएँ ससार में परिभ्रमण करनेवाली, पुण्योपार्जन करती रहती हैं ?

उत्तर! — हा, ससारी सभी आत्माएँ समय २ उक्त कर्म का संचय करती रहती हैं परंतु विशेषता इतनी ही है कि न्यूनाधिक पुण्य प्रकृतियों का प्रत्येक आत्माएँ समय २ धंध करती रहती हैं ।

प्रश्न! — क्या किसी नयने पुण्य को धर्म भी माना है ?

उत्तर! — हा, व्यवहार नय के मत से पुण्य क्रियाओं को धर्म भी माना गया है ।

प्रश्न — क्या पुण्य रूप क्रियाएँ आत्म रूप धर्म नहीं है ?

उत्तर — आत्मरूप धर्म पुण्य और पाप दोनों से रहित होता है ।

प्रश्न — हम तो पुण्यरूप, क्रियाओं को ही आत्मरूप धर्म समझते हैं ?

उत्तर — यह कथन आपका विचार पूर्वक नहीं है क्योंकि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को विद्वानों वा जटलमेनों

क्योंकि उम आत्मा का आदेय [माननीय] नाम धर्म-
 पाया हुआ होता है जिससे उमकी कथा की हुई वाणी-
 सर्वत्र माननीय बन जाती है ।

अतएव पुण्य रूप धरमाणु समार पत्र में आत्मा का-
 शुभ और पवित्र रूप बनाते हैं ।

इतना ही नहीं किंतु पुण्यरूप आत्मा ये सकल मनोरथ-
 चिंतन किये हुए सफल हो जाया करते हैं ।

देव योनि आदि बहुत सी योनियाँ उत्कृष्ट पुण्य के
 प्रभाव से ही जीवा को उपलब्ध होती हैं जिससे किसी नय
 की अपेक्षा से "ज्ञेय" रूप पुण्य होने पर भी उपाय
 (ग्रहण करने योग्य) प्रतिपादन किया गया है ।

सो पूण्य रूप क्रियाएँ वैशाल शुभयोगों पर ही निर्भर
 है । अतएव इस पाठमें इसी विषय को स्पष्ट रूप से बतला-
 की वैष्ण की जायगी ।

प्रश्न —पुण्य तत्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर —जो ससार में जीवों को शुभ वा पवित्र बनावे ।

प्रश्न —पुण्य को तत्त्व क्यों माना गया है ?

उत्तर —यह एक मुख्य रूप पुद्गलों का स्वध होता है
 जो अनेक विपत्तियों से निकाल कर फिर जीव को

गुहा के दान से या जो पर्वतों में गृह होते हैं उनके दान करने से ३ (सयण पुण्य) शय्या के (वसति आदि) के दान से ४ (वत्स पुण्य) वस्त्र के दान से ५ (मण पुण्य) मन की शुभ प्रसक्ति से ६ (धन्य पुण्य) शुभ वचन के योग प्रवर्तने से ७ (काय पुण्य) पाप कर्म से काया का निरोध करने से ८ (नमोकार पुण्य) नमस्कार करने से ।

इन नौ कारणों में आत्मा पुण्य कर्म का सचय कर लेता है कारण कि जब किसी प्राणी पर अनुस्यू के भाव उत्पन्न होते हैं तब आत्मा उक्त क्रियाओं के करने में प्रवृत्त होता है और फिर उन्हीं शुभ भावों से पुण्य रूप परमाणुओं का सचय किया जाता है ।

जिस प्रकार कोई आत्मा शत वित्त में कार्तिक शुद्ध पौर्णमासी के चन्द्र को देखता हो तथा प्रातः काल में वर्षा पतन के पश्चात् पुष्प बाटिका में पुष्पों की सौंदर्यता को देखता हो तब उसके आत्मा में शतमय परमाणुओं का संचार हो जाने से मन और चक्षुओं के परम प्रसन्नता हो जाती है । ठीक उसी प्रकार पुण्य कर्म के परमाणुओं का आत्म प्रदेहा के माय जब क्षीर नीगधन् समन्वय हो जाता है तब उन परमाणुओं का सचय जब उदय भाग में आता है तब आत्मा को ससार पत्र में पवित्र बनाकर उसे जनता में प्रतिष्ठित करते हैं ।

का वेप पहनाकर गजद्वार में भेजा जाय तो फिर यह क्या उस वेप के पहनने से ही निदान या प्रोपेसर तथा डाक्टर आदि उपाधियों के फाम देने में समर्थ हो जायगा ? कदापि नहीं । यदि ऐसा कहा जाय कि उमरा वेप तो यही है तो हमें उत्तर में कहा जा सक्ता है कि उसमें विश्वास नहीं है केवल वेप क्या बना सक्ता है ? जो इसी प्रकार पुण्य रूप तत्त्व आत्मा के बाहर, रूप वेप को पवित्र बनाता है नतु अंतरंग आत्मा को । क्योंकि पुण्य केवल अघाति भ रूप कर्मों का ही फल है ।

अतएव जिस प्रकार सुंदर आभूषण या सुंदर रूप, वस्त्र वाय रूप शरीर को सुंदर या जलकृत करते हैं उसी प्रकार पुण्य तत्त्व व निषय में भी जानना चाहिये ।

प्रश्न — पास्तव भ तत्त्व शब्द का अर्थ क्या है ?

उत्तर:—पशुध के वास्तविक स्वरूप को तत्त्व कहते हैं ।

प्रश्न:—पुण्य तत्त्व किन ० कारणों से जीव प्राप्त होते हैं ?

उत्तर —नौ प्रकार से जीव पुण्य कर्म का संचय करते हैं ।

प्रश्न —वे कारण कौन ० से हैं ?

उत्तर —सुनिये (अन्न पुण्य) अन्न दान से १ (पाण पुण्य) पानी के दान से २ (लयण पुण्य) गिरी आदि की

निर्यग की आयु ३ । ये तीन प्रकृतियों जीव पुण्य कर्म के बल मे आयुष्कर्म की अनुभव करता है ।

यदि ऐसा कहा जाय कि क्या पशु का आयुष्कर्म भी पुण्योदय मे माना जाता है ? तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि कर्म भूमिज वा अकर्म भूमिज बहुत मे ऐसे पशु भी हैं विना मनुष्य वा देवता सेवा करते हैं । इस वास्ते इस प्रकार पशुओं का आयुष्कर्म भी पुण्योदय मे माना गया है ।

पुण्य प्रकृति के उक्त से नाम कर्म की ३७ प्रकृतियों गने म आती है जो निम्न लिखित अर्थ युक्त लिखी जाती । चैने कि —

नाम कर्म किसे कहते हैं ?

१ नाम को गत्यादिक नाना रूप परिणामने अथवा शरीरादिक लगे भावार्थ — नामकर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को कहा है ।

२ देव गति किसे कहते हैं ?

जो कर्म जीव का आकार देव रूप बनावे ।

३ मनुष्य गति किसे कहते हैं ?

जो कर्म जीव का आकार मनुष्य रूप बनावे

४ पचेन्द्रिय जाति किसे कहते हैं ?

प्रश्न — पुण्य कर्म का नाम किस कर्म के उद्भव से भंगत में आता है ?

उत्तर:—यह कर्म की प्रकृति के उद्भव से आता पुण्य कर्म का नाम का अनुभव करता है ।

प्रश्न — ये चार कर्म कौन ० से हैं ? नाम मात्र बतलाइये ।

उत्तर — वेदीय कर्म १ आयु कर्म २ नाम कर्म ३ और गोत्र कर्म ४ ।

प्रश्न — यह भी बतलाओ से आता पुण्य कर्म ५ परमाशुभा का भय करता है यह से भागने कितने प्रकार से हैं ?

उत्तर — ४० प्रकार से पुण्य कर्म का कर्मों को भोग देते हैं ।

प्रश्न, — ये ४० प्रकृतियों कौन ० भी हैं कि पिछे द्वारा पुण्य कर्म का नाम भोगा जाता है ?

उत्तर:—वेदीय कर्म की माता वेदी नाम एक ही प्रकृति है अथात् जिसके उद्भव से जीव मुक्त का भी अनुभव करता रहता है और आयुष्य की तीन प्रकृतियों पुण्य के उद्भव से प्राप्त होती हैं । जिस कि-देवता की आयु १ मनुष्य की आयु २ और रीत्य सुवर्ण

८ कर्मणः शरीर किसे कहते हैं ?

हानावरण आदि कर्मों का रखरखाव और आहार को शरीर में ठिकाने २ पहुँचाने वाला ।

९ औदारिक का अंगोपांग १० वैकिय का अंगोपांग
११ आहारक शरीर का अंगोपांग किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्गम से अंग (मिर, पैर, हाथ, आदि) और अंग (अंगुली, नाक, कान, आदि) बने सो उक्त को शरीरों के अंगोपांग होते हैं शेष नौ शरीरों के अंगोपांग नहीं होते हैं अतः तीनों शरीरों के अंगोपांग कहे जाते हैं ।

१२ रजःपमनागचमनन किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्गम से मर्कट-वध से बची हुई शंख के ऊपर तीसरी हड्डी का बेष्टन हो और तीसरा फाँट फटा हुआ हड्डी की फील जिस महनन में हो ।

१३ ममचतुरस्रसस्थान किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्गम से पल्लोटी (पालखी) भाग्ने पर पैर की शङ्ख चारों ओर से समान हो ।

१४ शुभ वर्ण किसे कहते हैं ?

जिस नाम कर्म के उद्गम से शुभ वर्ण की उपलब्धि हो ।
शुभ वर्णोक्ति (सुंदर रूप) ।

शिर धम के माहात्म्य से परित्रुय-व-जान होर बने
 अन्धभिन्ना मरणा में एक रूप करवाते विनोद के इन्द्र
 वरन हैं । अथात् यह महान धर्म का प्रदायी की ही प्र
 वरणा है ।

४ औदारिक शरीर किसे कहते हैं ?

इदर प्रधा अथात् शिर शरीर में मंत्र आ सके,
 तथा जो मांस अग्नि आदि में बना हुआ हो ।

५ वैत्रिय शरीर किसे कहते हैं ?

एकम अंक और विभिन्न का सके ।

६ आहारक शरीर किसे कहते हैं ?

प्राणि दया, भीकरों की कृष्टिका दाना, सूक्ष्म पदार्थ
 का पानना, मशय ऐदर करत इत्यादि पारण ग्रन्थ होनेवा
 र्थात् पूषणों सुनिगन योग धन ५ ओ शरीर बनाते हैं
 उन आहारक शरीर कहते हैं ।

७ तेजस शरीर किसे कहते हैं ?

औदारिक वैत्रिय शरीर को तेज (काति) देनेवाला
 आहार का पचाने वाला और तेजालेश्या का साधक तेजस
 शरीर कहलाता है ।

२१ अगुदलघु नामकर्म किसे कहते हैं ?

निस कर्म के उदयसे जीव का शरीर शीशे के गोले के समान न भारी हो और न अर्जतूल के समान हलका हो ।

२२ परायातनामकर्म किसे कहते हैं ?

निस कर्म के उदय से जीव दंड २ बलवानों की नष्टि में भी अनेय मालूम हो ।

२३ उश्वासनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय में बाहरी हवा को शरीर में नासिका द्वारा घोंचना (श्वास) और शरीर के अन्तर की हवा को नासिका द्वारा बाहर छोड़ना [उच्छ्वास] ये दोनों क्रियाएँ हो उसको श्वासोच्छ्वास नामकर्म कहते हैं ।

२४ आतापनामकर्म किसे कहते हैं ?

निस कर्म के उदय से शरीर आतापरूप हो जैम-सूय मंडल ।

२५ उद्योतनामकर्म किसे कहते हैं ?

निस कर्म के उदय में उद्योत रूप शरीर हो जैम-चर्ममंडल, नखत्रादि ।

२६ निर्माणनामकर्म किसे कहते हैं ?

निस कर्म के उदय से अंग और उपांग शरीर में अपने २ स्थान पर व्यवस्थित रहें ।

२१ अगुरुलघु नामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदयमें जीव का शरीर शीघ्र के गाले के समान न भारी हो और न अर्न्तूल के समान हल्का हो ।

२२ परागतेर्नामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के जन्म से जीव दंड ७ प्रलधानों की मृष्टि में भी अजेय मालूम हो ।

२३ उश्वासनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से बाहरी हवा को शरीर में नासिका द्वारा खींचना (श्वास) और शरीर के अंदर की हवा को नाभिमें द्वारा बाहर छोड़ना [उच्छ्वास] ये दोनों क्रियाएँ हो उसको श्वासोच्छ्वास नामकर्म कहते हैं ।

२४ आतापनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय में शरीर आतापरूप हो जैसे-सूर्य मंडल ।

२५ उग्रोतनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से उग्रोत रूप शरीर हो जैसे-चंद्रमंडल, नक्षत्रादि ।

२६ निर्माणनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय में अंग और उपांग शरीर में अपने २ स्थान पर व्यवस्थित रहें ।

२७ तीर्थंकरनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिन कर्म के उदय से तीर्थंकरपद की प्राप्ति हो ।

२८ श्रमनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से द्वीन्द्रियादि असकाय की प्राप्ति हो ।

२९ धादरनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय में जीव को धादर (स्थूल) काय की प्राप्ति हो ।

३० पर्याप्तनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से जीव अपनी २ पर्याप्तियों से मुक्त हो अर्थात् साधन्मात्र जिसमें पर्याप्तियाँ पडती हैं साधन्मात्र पर्याप्तियों से मुक्त हो जावे ।

३१ प्रत्येकनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदयसे एक शरीर का एक जीव स्वामी हो अर्थात् एक शरीर में एक ही आत्मा निवास करनेवाले होवे । यद्यपि उसकी नेत्राद्य अनेक आत्माएँ और भी उस शरीर में रह सकती हैं परन्तु मुख्यतामें एक ही आत्मा उस शरीर में रहे ।

३२ स्थिरनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से दात, दृष्टी वगैरह शरीर के अवयव (अपने २ ठिकाने) हों ।

३३ शुभनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से शरीर के अथवा सुंदर हो।

३४ सौभाग्यनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से हमारे जीव अपने ऊपर बिना कारण प्रीति करें।

३५ सुस्वरनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय में स्वर अच्छा हो।

३६ आदेयनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से जीव का यत्न सर्वमान्य हो।

३७ यशोकीर्तिनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से ससार में यश और कीर्ति फैले (एक दिशा में प्रशंसा फैले उसे कीर्ति कहते हैं और सब दिशाओं में प्रशंसा फैले उसे यश कहते हैं)।

इस प्रकार पुण्य प्रकृति के उदय में ३७ प्रकृतियाँ नामकर्म की जीव बाधता है और फिर उसी प्रकार उन शुभ प्रकृतियों के फलों का अनुभव करता है।

गोत्रकर्म की वजह से एक ही प्रकृति पुण्य प्रकृति के उदय से बाधी जाती है। जैसे कि - उच्च गोत्र। इस प्रकार आत्मा नौ प्रकार में पुण्य प्रकृतियों को बाधकर पूर्वाक्त लिखे हुए ५२ प्रकार के उनके फलों का अनुभव करता है।

प्रश्न—ये उक्त पुण्य प्रवृत्तियाँ क्या अपने आप फल देने में समर्थता रखती हैं ?

उत्तर—जब कर्म वाधने या भोगने का समय उपस्थित होता है तब उस समय आत्मा काल, स्वभाव, निर्यात कर्म और पुरुषार्थ इन पाच समयायों को एकत्र कर लेता है। और जब ये पाच समयाय एकत्र हो जाते हैं तब आत्मा इनके द्वारा फल का अनुभव करने लगता है।

प्रश्न—इन पाच समयाय की सिद्धि में कोई फायदा देकर समझाओ ?

उत्तर—जिस प्रकार एक कृषिजल (किसान) को अपने ऐतम धान्य बीनना है सो प्रथम तो उस धान्य के बीनने का समय (काल) ठीक होना चाहिये। जब काल ठीक है तब धान्य शुद्ध होना चाहिये क्योंकि जिस बीन का अक्षर देने का स्वभाव है वही बीज साधक हो सकता है अन्य नहीं।

जब स्वभाव शुद्ध है तब निर्यात अर्थात् बाहिर की क्रियाएँ भी शुद्ध होनी चाहिये। इसी प्रकार उस बीजने आदि का कर्म भी यथावत होना चाहिये।

कल्पना करेंगे कि जन चारों ही समवाय ठीक मिल जाय तब फिर पुरुषार्थ की भी अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि बिना पुरुषार्थ किये वे चारों समवाय निरर्थक होने की सम्भावना की जासकेगी ।

अतएव जन पाचन समवाय पुरुषार्थ भी यथानु मिल गया तब यह कृपिणेल अपनी क्रियासिद्धि में सफल मनोरथ हो सक्त है ।

तो इसी न्याय से, आत्मा भी कर्म बाधने न भोगने में उक्त पाच समवायों की अजड्यमेव आवश्यकता रहता है ।

क्योंकि जिस प्रकार एक सुलेखक मपीपात्र या पत्रादि माममी के बिना लेखन क्रिया में सफल मनोरथ नहीं हो सक्ता, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी उक्त पाचों समवायों के बिना मिलें किसी भी क्रिया की सिद्धि में सफल मनोरथ नहीं हो सक्ता ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक कार्य की सिद्धि में पाच समवायों का मिलना अत्यावश्यक ही है ।

प्रश्न — तब आत्मा पुण्य प्रकृतियों का बध करता है तो फिर क्या वे पुण्य प्रकृतियों किसी विशेष कारण से राप फल के देने वाली भी बन जाती हैं ?

प्रश्न—ये उक्त पुण्य प्रवृत्तियाँ क्या अपने आप फल देने में समर्थता रखती हैं ?

उत्तर,—जब कर्म बाधने या भोगने का समय उपस्थित होता है तब उस समय आत्मा काल, स्वभाव, निर्यात कर्म और पुरुषार्थ इन पांच समयायों को एकत्र कर लेता है। और जब ये पांच समवाय एकत्र हो जाते हैं तब आत्मा इनके द्वारा फल का अनुभूत करने लगता है।

प्रश्न—इन पांच समवायों की सिद्धि में कोई दृष्टान्त देकर समझाओ ?

उत्तर—जिस प्रकार एक कृषिजाल (बिसान) को अपने रेतम धान्य बीजना है सो प्रथम तो उस धान्य के बीजने का समय (काल) ठीक होना चाहिये। जब काल ठीक है तब धान्य शुद्ध होना चाहिये क्योंकि जिस बीज का अकुर देने का स्वभाव है वही बीज सार्थक हो सकता है अन्य नहीं।

जब स्वभाव शुद्ध है तब निर्यात अर्थात् बाहिर की क्रिया भी शुद्ध होनी चाहिये। इसी प्रकार उस बीजने आदि का कर्म भी यथावत होना चाहिये।

उत्तर — हा । किसी विशिष्टतर भावों की उत्कर्षता के कारण से पापरूप प्रकृतियों पुण्यरूप फल के देने में समर्थ हो सकती हैं ।

प्रश्न — उसमें कोई प्रमाण दो ?

उत्तर:—इसमें प्रमाण तो केवल भावों की उत्कर्षता ही है । परंतु जिस प्रकार पुण्यरूप प्रकृतियों को भावों से विपरिणमन आत्मा कर सकता है इसी प्रकार पापरूप प्रकृतियों को भी शुभ भावों से पुण्यरूप कर सकता है ।

जिस प्रकार दुग्ध से दधि बनाया जाता है फिर युक्ति से उसी दधि से नवनीत निकाला जा सकता है ।

फिर उसी नवनीत से घृत बन जाता है । कमश अनेक पदार्थों का उस घृत में संस्कार किया जाता है ।

ठीक तद्वत् शुभ भावनाओं द्वारा शुभ अशुभ प्रकृतियों का विपरिणमन किया जा सकता है ।

इस वास्ते प्रत्येक व्याक्ति को योग्य है कि वह शुभ मनोयोग द्वारा प्रत्येक पदार्थ पर विचार करता रहे जिससे ज्ञान वा पुण्य प्रकृतियों का बंध ये दोनों लाभ आत्मा को उपलब्ध होते रहें ।

क्योंकि धर्म-क्रियाओं के करते समय ये पुण्य प्रकृतियाँ फिर करण (साधन) का काम दे सकती हैं ।

आत्मा सम्यग्दर्शनादि के द्वारा ठीक २ पन्थों का अनुभव कर सक्ता है ।

अतः प्रत्येक ब्याक्ति को योग्य है कि वह साधन द्वारा साध्य की प्राप्ति करे वा उसकी खोज करे ।

पाठ दसवां । आत्मानुप्रेक्षा ।

प्रिय सुन जनों ! याद्यत्काल पर्यंत आत्मा स्वानुभव नहीं करता सायत्काल पर्यंत आत्मा आत्मिक सुखों से वंचित ही रहता है । क्योंकि भ्रमर में देखा जाता है कि प्रत्येक आत्मा सुखान्धेयी हो रहा है परंतु उस अन्वेष्टन के मार्ग भ्रमर २ दिखाई पड़ते हैं । जैसे कि - किसी २ आत्माने धन की प्राप्ति में ही सुख मान रक्खा है और किसी आत्माने विद्याद्वयार्थ में सुख माना हुआ है ।

तथा किसी २ आत्मा ने पुत्रोत्सव में ही सुख माना हुआ है वा किसी २ आत्मा ने अपनी २ २ में सुख मनाने रक्खा है । यदि विचार कर सुख के अन्वेष्टन करने के मार्ग

उक्त
१६

क्योंकि उन

इच्छासुख सुख

नहा होते हैं। जैसे कि - जब धन की इच्छानुवृत्त प्राप्ति होगई तबतो मानलो कि उस आत्मा को सुर तो होगया परंतु जब उसी धन का किसी निमित्त से वियोग होजाता है तब फिर वही आत्मा परम शोक से व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के निषय में भी जानना चाहिये।

अतएव परम सुर की प्राप्ति के लिये स्थानुभय करना चाहिये। अब प्रश्न यह उपस्थित हो सक्ता है कि स्थानुभय किस प्रकार करना चाहिये ? तो इसके उत्तर में कहा जा सक्ता है कि जब आत्मा की नाहिरी नासना^७ नष्ट हो जाती है और उस आत्मा के समभाव प्रत्येक जीव के साथ हो जाते हैं तब उस समय आत्मा स्थानुभय कर सक्ता है।

अतएव आत्मा के स्थानुभय करने के लिये प्रथम पांच बातों को अवश्यमेव ध्यान रखना चाहिये। जैसे कि -

विवेक १ विचार २ शांति ३ निर्ममत्त भाव ४ आत्म निरास करने का शुद्ध स्थान ५ इन पांच बातों का विचार सदैवकाल करते रहना चाहिये। जैसे कि —

१ विवेक — मत् और अमत् वस्तु पर विचार करत रहना। माधवी इस बात का विचार करना कि हेय, भेय और अपादेय पदार्थ कौन २ से हैं ? क्योंकि यावत्काल पर्यन्त

आत्मा मम्यग्-ज्ञानादि के द्वारा ठीक २ पन्थों का अनुभव कर सक्ता है ।

अतः प्रत्येक ज्योति नो योग्य है कि वह^१ साधन द्वारा साध्य की प्राप्ति करे वा उमकी रोज करे ।

पाठ दसवा ।

आत्मानुप्रेक्षा ।

प्रिय मुक्त जनों ! यावत्काल पर्यंत आत्मा स्वानुभव नहीं करता तावत्काल पर्यंत आत्मा आत्मिक सुखों से वंचित ही रहता है । क्योंकि समार में देखा जाता है कि प्रत्येक आत्मा सुखान्वेषी हो रहा है परंतु उस अन्वेषण के मार्ग भिन्न २ गिन्याह पड़ते हैं । जैसे कि — किसी २ आत्मान धन की प्राप्ति में ही सुख मान रक्खा है और किसी आत्माने विवाह कार्य में सुख माना हुआ है ।

तथा किसी २ आत्मा ने पुत्रोत्पत्ति में ही सुख माना हुआ है वा किसी २ आत्मा ने अपनी अमीष्ट भिक्षा में सुख समझ रक्खा है । यदि विचार कर देखा जाय तो वे सब उक्त सुख के अन्वेषण करने के मार्ग वास्तव में सुमार्ग नहीं हैं ।

क्याकि उन मार्गों से यदि किसी आत्माको 'गनरी श्रृंगार' सुख उपलब्ध भी हो जावे तो वे सुख 'चिरस्थायी

नहीं होते हैं। जैसे कि - जब धन की इच्छा अनुकूल प्राप्ति होगई तब तो मानलो कि उम आत्मा को सुख तो होगया परंतु जब उसी धन का किसी निमित्त से वियोग होनाता है तब फिर वही आत्मा परम शोक से व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिये।

अतएव परम सुख की प्राप्ति के लिये स्वानुभव करना चाहिये। अब प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि स्वानुभव किम प्रकार करना चाहिये ? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जब आत्मा की बाहिरी वासना नष्ट हो जाती है और उस आत्मा के समभाव प्रत्येक जीव के साथ हो जाते हैं तब उस समय आत्मा स्वानुभव कर सकता है।

अतएव आत्मा के स्वानुभव करने के लिये प्रथम पांच बातों को अवश्यमेव ध्यान रखना चाहिये। जैसे कि

विवेक १ विचार २ शांति ३ निर्ममत्व भाव ४ आत्म विकास करने का शुद्ध स्थान ५ इन पांच बातों का विचार सदैवकाल करते रहना चाहिये। जैसे कि —

१ विवेक — सत् और असत् वस्तु पर विचार करत रहना। साथही इस बात का विचार करना कि हेय, मेय और उपादेय पदार्थ कौन २ मे हैं ? क्योंकि - यावत्काल पर्यन्त

आत्मा हेयरूप पदार्थों का परित्याग नहीं करता और हेयरूप पदार्थों को हेयरूप नहीं समझता तथा उपादेयरूप पदार्थों को धारण नहीं कर मत्ता तबतक उम आत्मा को शांति का मार्ग ही उपलब्ध नहीं हो सकता ।

कारण कि जयतक उम आत्मा ने पाप कर्मों का परित्याग नहीं किया और जीव तथा अजीव या पुण्य कर्मों के मार्गों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सत्वर या निर्जरा के मार्गों को अंगीकार नहीं किया तबतक उम आत्मा को किन प्रकार स्थानुभव हो सता है ?

तथा निम्न प्रकार वायु से शीपक कषायमान होता रहता है या जल में वायु के कारण में बुलबुल (बुल बुले) उत्पन्न होते रहने हैं, ठीक वही प्रकार पुण्य और पाप के जल में या उनकी ग्लृष्टता में आत्मा भी अस्थिर चित्तपाछा हो जाता है जिसके कारण से वह स्थानुभव नहीं कर मत्ता या करने में उसे कई प्रकार के विघ्न उपस्थित होते रहते हैं ।

अतएव विवेक द्वारा प्रत्येक पदार्थ पर ठीक २ अनुभव करना चाहिये अथात् प्रत्येक क्रियाओं विवेक पूर्वक ही होनी चाहिये ।

क्याकि यह बात भली प्रज्ञा से मानी गई है कि जो कार्य विवेक पूर्वक किया जाता है वह सदैव काल शुभ और पवित्र तथा आत्मा के हित के लिये होता है ।

२ विचार — जब प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक होने लगता है तब अस्मा सदैव काल विचार ने आश्रित रहने लग जाता है कारण कि इन दोनों का विचार परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध है जैसा कि — विवेक विचार के आश्रित और विचार विवेक के आश्रित रहता है ।

जिस प्रकार विवेक पूर्वक एक शुद्ध वाक्य उच्चारण किये जाने पर तब विचार से निश्चित होता है जिस प्रकार के वाक्य का हम प्रयोग करेंगे उसी प्रकार का प्रत्याघात हमारे सम्मुख उपस्थित हो जायगा ।

इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को कटुक और स्नेह रहित वाक्य का प्रयोग करेंगे तब वह व्यक्ति हममें कई गुणा बढ़े निष्ठुर और परम दारुण इतना ही नहीं किंतु मर्म प्रसाक कर्णेन्द्रिय को असहनीय वाक्यों का प्रहार करने लग जाता है सो इस कथन से यह बात भली प्रकार से सिद्ध हो जाती है कि जिस प्रकार का हम लोगों के साथ वचन का व्यवहार करते हैं उसके प्रतिरूप में हमें उती प्रकार के वचनों के सुनने का अवसर प्राप्त हो जाना है ।

सो उक्त विचार से हम को भली प्रकार से निश्चित हो जाता है कि हमें वचन विवेक पूर्वक उच्चारण करना चाहिये क्योंकि जो कार्य विचार वा विवेक पूर्वक किया जाता है यदि वह सर्वथा सफलता प्राप्त न कर सके तो वह हानि भी नहीं उठा सकता ।

विचार प्रत्येक पदार्थ में होना चाहिये । देखिये —

यदि ग्यानपानादि में विचार किया जाय तो भ्रम और अभक्ष्य पदार्थों का भ्रम भाति हान हो जाता है । यदि भक्ष्य पदार्थों पर भोजन करते समय विचार किया जाय तब परिमित भोजन करने में रोगों से निवृत्ति और शरीर के आरोग्य का नाश होता है ।

यदि चलते समय विचार किया जाय तो जीव रथा तथा ठोकरादि से शारीरिक रथा भरी प्रहार से हो जाती है । यदि भाषण विचार पूर्वक किया जाय तो आत्म विकास और जनता में यश शीघ्र ही हा जाता है । यदि ग्यानपानादि पदार्थों पर विचार किया जाय तब इच्छा विरोध और गान पदार्थों पर निरत करने में आते हैं जिससे मन की प्रसन्नता और गान की निवृत्ति होने की सम्भावना की जा सकती है ।

यदि जो ७ पदार्थ रंगों या चूने वाले विषय या विचारपूर्वक रंगों या चूने तब एक तो जीव रथा दूसरे पदार्थों का ठीक बने रहना दृग्ने में आता है ।

जैसे कि किसीने घृत का घट बिना चरमे रख दिया तब घट के फूटने की सम्भावना और घृत के भूमि पर गिर जाने की सम्भावना की जा सकती है ।

तथा किसीने काच के बर्तन या हथी आदि भाजन बिना विचार से गेर दिये (रंगे) तब वे फिर फूट जायेंगे ।

या किसीने खाद से बाधे हुए को बिना विचार में बालु रागी में गेर दिया फिर अकस्मात् उस खाद के बख की खाद खुलजाय तब सर्व खाद बालु की राशि में सम्मिलित हो जायगी ।

इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के विषय में सभावना कर लेनी चाहिये ।

यदि मल मूत्रादि के गेरने का समय उपस्थित हो जाय तब भी विचार की अत्यन्त आवश्यकता रहती है क्योंकि बिना योग्य स्थान के भेजे उक्त पदार्थों का गेरना दुःखप्रद और रोगप्रद तथा घृणास्पद हो जाता है ।

अतएव उक्त पदार्थ भी बिना विचार में न करना चाहिये । तथा जिस स्थान पर पहिले मल मूत्रादि पदार्थ पड़े हुए हों उस स्थानपर मल मूत्रादि न करना चाहिये ।

कारण कि मलमूत्र करने से एक तो जीवहिंसा दूसरे रोगों की प्राप्ति होने की सम्भावना की जा सकती है क्योंकि मल, मूत्र में असंख्यात समुर्ज्जित जीव वृक्ष होते रहते हैं जो जब उन जीवों पर मल मूत्र किया गया तो वे जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ।

तथा अति दुर्गंध होने से फिर कई प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है सो इस प्रकार की क्रियाएँ भी बिना विचार में न होनी चाहिये ।

इसी प्रकार प्रत्येक गेरनेवाले पदार्थों के विषय में विचार करलगा चाहिये तथा चा अतन्निष्ठ आत्मा पर स्वकाय मुख के मल (मुग्धा) की अपनी भित्ति निवारों आदि पर वा दुकान के आगे ही गेर देते हैं निम्नमे प्रत्येक आत्मा का पृणा आती है और यदि उक्त पदार्थों का स्पर्श हो जाय तो जीव हिंसा भी हो जाती है इसलिये उपरोक्त क्रियाएँ बिना विचार से न होनी चाहिये ।

से, उक्त कथन से स्वतः ही निद्र हो जाता है कि प्रत्येक क्रियाओं के करते समय विचार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

३ शान्ति —जब विचार पूर्वक क्रियाएँ होना लग जाती हैं तब भ्रमा की भी अत्यन्त आवश्यकता रहती है क्योंकि बिना क्षमा के धारण किये विवेक और विचार ये मोना ही निरर्थक हो जाते हैं ।

शान्ति पूर्वक ही विवेक और विचार ठीक रह सक्त है क्योंकि जब आत्म प्रवेश शान्ति दशा में जाये तबही शुभ भावना उत्पन्न हो सकती है । यदि आत्म प्रवेश अशांत दशा में होते हैं तब विवेक और विचार भी अपना काम ठीक नहीं कर सक्ते । तब कि क्रोधी आत्मा अपने नाश करने में भी विलम्ब नहीं करना चाहता तो मला फिर वह विवेक और विचार से क्या काम ले सक्ता है ?

तथा ऐसा कौनसा अकार्य है जो क्रोधी नहीं कर बैठता ? सो आत्म विचार करने के लिये प्रथम शांति धारण करनी चाहिये ।

शास्त्रों में लिखा है कि “ क्रोहो पीडिष्यणासेइ” क्रोध प्रीति का नाश कर देता है । सो जिन २ पदार्थों पर प्रीति होती है, क्रोधी उन २ पदार्थों का नाश कर देता है ।

। सो विचारणीय व्यक्तियों को योग्य है कि वे ज्ञानि द्वारा क्रोध को शांत करें । जब क्रोध शांत होगया तब फिर आत्मा निर्वेक ओर विचार से ठीक प्रकार के काम ले सक्ता है ।

जिस प्रकार क्रोध प्रत्येक पदार्थ के नाश करने में या भिगाडने में सामर्थ्य रखता है ठीक उसी प्रकार क्षमा प्रत्येक कार्य की मफलता करने में सामर्थ्य रखती है ।

फहा गया है कि शत्रुओं के जीतने में क्षमारूप एक महान् प्रकार [गढ़ या कोट] है जिसमें कोई शत्रु प्रविष्ट ही नहीं हो सक्ता ।

अतएव आत्मानुप्रेक्षा के लिये शांति अवश्य धारण करलेना चाहिये ।

४ निर्ममत्वभाव —यावत्काल पर्यंत आत्मा निर्ममत्व भाव के आश्रित नहीं होता तावत्काल पर्यंत वह मोक्षप्राप्त नहीं

क बंधन में प्रमुख भी नहीं हो सकता। जब मोहनीय बंधन से विमुक्त न हुआ तब वह आत्मा कर्म बंधन से भी छूट नहीं सकता।

फिर यह बात स्वाभाविक मानी हुई है कि जबतक आत्मा कर्मों से रहित नहीं होगा तब तक वह निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं कर सकेगा।

अतएव निर्भयभाव का अवश्यमेव अध्यवसान करना चाहिये।

तथा इस बात का भी ध्यान में विनियोजित करना चाहिये कि जब स्वशरीर की भी मर्त्य प्रकार से अस्थिरता होती जाती है तो फिर ममत्वभाव जिस पदार्थ पर किया जाय ?

अतएव श्री आचार्य सूत्र में लिखा है कि "पुरस्ताद तुमभेय तुम मित्त किं चक्षियाभिस्तमिच्छामि ह पुण्य"। तुम्हीं अपनी आत्मा का मित्र है तो फिर क्या तू चाहिये कि मित्र की इच्छा करता है ? इस पाठका भाव यह है कि भी भगवान् भव्य जीवों प्रति उपदेश करते हैं कि हे पुरुष ! तुमही अपने आत्मा के मित्र हो तो फिर क्यों तुम अन्य मित्रों की आश्रय करते हो ? क्योंकि जब तुम्हारा जीवन सदाचार और सद्बिद्या से विभूषित हो जायगा तब मय जीव प्रायः तुमको ही अपना उपास्य मानने लग जायेंगे, और प्रेम पूर्ण तुम्हारी

भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाने की चेष्टा करेंगे।
 सो इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में तुम्हारा आत्मा ही
 तुम्हारा मित्र है।

निम्न प्रकार आत्मा को मित्र माना गया है, ठीक उसी
 प्रकार आत्मा यदि सत्कर्म और सद्गुणों से विभूषित न
 किया तो यही आत्मा अमित्ररूप बनकर दुःखप्रद होजाता
 है। सो इससे स्पष्ट ही सिद्ध होगया कि वास्तव में मित्र या
 अमित्र आत्मा ही है। इसलिये ममत्वभाव को मर्दावा छोड़कर
 बसल निर्भमत्वभाव से आश्रित होकर आत्मानुपेक्षी बन जाना
 चाहिये।

तथा इस बात का भी पुन विचार करने पर रहना चाहिये
 कि अनन्तर इस आत्मा ने स्वर्गीय सुखों का अनुभव किया
 है किंतु फिर भी इसकी तृष्णा शान्त न हुई तो भला इन
 वर्तमान कालीन सुख सुखों से क्या इस आत्मा की तृष्णा
 शान्त हो जायगी? कदापि नहीं। तथा अपने जीवन की दशा-
 पर प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी धाटनी चाहिये कि मेरे जीवन
 में सुखप्रद या दुःखप्रद कितने प्रकार की घटनाएँ हो चुकी हैं
 तो मैं कितने घटनाओं पर ममत्व भाव करूँ ?

जब वे घटनाएँ स्थिर रूप से न रह सकीं तो फिर
 मेरा उन घटनाओं पर ममत्वभाव करना मेरी मूर्खता का ही
 सूचक है। प्रायः तीन पन्नाओं पर किया जाना है

जैसे कि — धन, पशुपति, या क्षातिन। मो यदि विचार पूर्वक दया नाय तो वास्तव में तीनों की स्थिति नहीं है। अतः समस्त करण भी व्यर्थ सिद्ध हुआ।

इस प्रकार की शुभ भावनाओं द्वारा जब आत्मा निमग्नता प्राप्त कर आश्रित होजायगा तब इन आत्मा का उत्साह और पक्षित पुरुषार्थ उन्नत स्थापन पहुँच जायगा जिसके कारण में फिर यह आत्मा आत्मार्थी भाव का शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा।

जब आत्मार्थी बनगा तब उस आत्मा के आत्म विकास का प्रादुर्भाव होना शुरू होगा।

५. आत्म विकास — जिस प्रकार पान्थों के दूर होना पर सूर्य का विकास जान लगता है तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय होना पर सूर्यविकासी कमल विकसित हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार कमा के अपगम होना पर आत्मा की अस्तित्व शक्तियाँ विकसित होने लग जाती हैं।

जब वन आत्म प्रदेशों में सघनता प्रथम हो जाते हैं तब आत्मा के अतः गुण प्रकट हो जाते हैं जिसमें फिर उन्नी आत्मा को सर्वज्ञ या सर्वदर्शी कहा जाता है।

यदि ऐसा कहा जाय कि सघनता कम जिस प्रकार आत्मा से पृथक् हो मक्त हैं ? तो इसका उत्तर में कहा जा

मत्ता है कि जब आत्मा के आश्रय द्वारों का सबर के द्वारा निरोध किया जायगा तब नूतन कर्मों का आगमन तो निरोध हो ही जायगा परंतु जो प्राचीन शेष कर्म रहते हैं वे स्वाध्याय और ध्यान तप के द्वारा शून्य किये जा सके हैं ।

सो जब मर्त्य आत्मा कर्मों में रहित हो जायगा तब इसमें निर्वाण पद की प्राप्ति अवश्य होजायगी ।

क्योंकि यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि:—
 “ध्याता, ध्येय, और ध्यान” ये तीन हाते हैं परंतु जब आत्मा ध्येय में तल्लीन होजाता है तब वह तीनों से एक ही रह जाता है । निम्न प्रकार कल्पना करो कि किसी व्यक्तिके स्वीय पुत्र को शिक्षा अध्ययन कराता है तब वह तीनों का एकत्व करना चाहता है । जैसे कि — एक विद्यार्थी और दूसरा पुस्तक तीसरा अध्यापक । अब वह विद्यार्थी पढ़कर अध्यापक की परीक्षामें उत्तीर्ण होजाता है तब वह पूर्व तीनों पदों का धारण करनेवाला स्वयं ही बन जाता है । ठीक इसी प्रकार जब ध्याता ध्येय में तल्लीन होजाता है तब वह तदरूप ही होजाता है ।

जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में सहस्रों दीपकों का प्रकाश एक रूप होकर ठहरता है ठीक उसी प्रकार ध्याता, ध्येय में तल्लीन होजाता है ।

अनन्य स्मृति रखना चाहिये कि जबतक आत्मा उस
 ग्याना अवलम्बन नहीं करता तबतक इसका आत्मविकास
 भी नहीं होसकता । जब आत्मविकसम न हुआ तब उस
 आत्मा का निर्वाण पद की प्राप्ति किस प्रकार नाती जा सकती
 है ? सो इस कथा मे यह सिद्ध हुआ कि आत्मविकसम
 करने के लिये स्वावलम्ब्य अवश्यमेव होना चाहिये । क्योंकि
 चित्त ० गुणों का आनन्द दृष्टा अनुभव कर सकता है उन ०
 सुखा के आतर्ज भाग मात्र भी समारी आत्मा गुणों का
 अनुभव नहीं कर सके । क्योंकि जो मूल का स्वाभाविक
 प्रकाश है उसके मरदा सदृशों दीपकों का प्रकाश भी नहीं
 होसकता । क्योंकि वह प्रकाश कृत्रिम है और मोषाधिक है ।
 सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक और निरुषाधिक है ।

अतः शुभ भावनाओं और ध्यान समाधि द्वारा आत्म
 विकास करना चाहिये जिससे आत्मा को अन्तय मुक्त के
 अनुभव करने का मौभाग्य प्राप्त हो जावे ।

वास्तव मे जिन आत्माओंने आत्मा को ही ध्येय बना
 लिया है वे आत्माओं अपनी क्रियाओं मे कृतकृत्य होकर
 निर्वाण पद की प्राप्ति कर गई हैं । इसी प्रकार अन्य आत्मा
 ओं को भी उनका अनुकरण करना चाहिये जिसमे वे भी
 निर्वाण पद की प्राप्ति करने में समर्थ बन सकें ।

पाठ ग्यारहवाँ ।

पिता पुत्र का संवाद ।

पुत्रः—पिताजी ! पुत्र के प्रति पिताजी का क्या कर्तव्य है ?

पिता — मेरे परम प्रिय पुत्र ! पिता का पुत्र के प्रति यह कर्तव्य है कि वह पुत्र की यथोक्त विधि न रक्षा करे ।

पुत्र — पूज्य पिताजी ! यथोक्त विधि ने रक्षा किसे कहते हैं ? मैं इसे समझ नहीं सकता ।

पिता — मेरे प्यारे मुनु ! जिस प्रकार शास्त्रों ने पुत्र पालने के नियम प्रतिपादन किये हैं ठीक उन्हीं नियमों के द्वारा पिताओं का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्रों की पालना वा रक्षा करें ।

पुत्र — पिताजी ! शास्त्रों ने कौन ० से नियम पुत्र पालने वा रक्षा करने के प्रतिपादन किये हैं ? क्योंकि मैं उन नियमों को सुनना चाहता हूँ ।

पिता — पुत्र ! शास्त्रों ने दो प्रकार के नियम प्रतिपादन किये हैं जैसे कि — मुख्य और गौण किंतु शोक से कहना पड़ता है कि जो मुख्य गुण थे वे तो रूप में आगम हैं और जो गौणता

म गुण थे वे मुख्यतः रूप में प्रविष्ट हो गए हैं। इसीलिए पुत्रों का पालन यथोक्त विधि में प्राप्त वतमान काल में नहीं होता। प्रत्युत प्रतिफल रक्षा होने पर पुत्राधी रक्षा दुःखद्वया रूपमें होता है।

पुत्र — पिताजी ! मुझे यह तो वृषाक्षर्य घनराश्यं कि मुख्य रक्षा करने के नियम बौद्ध २ में हैं और गौण गुण बौद्ध २ में हैं ?

पिता — मेरे परम प्यारे पुत्र ! पिताओं का प्रथम यह कर्तव्य है कि वे अपने प्रिय पुत्रों को सदाचार और सद्गुणों द्वारा उत्तरी पालना करें किंतु गौणतारूप में गान पाठ वस्त्र आभूषण भोग और उपभोगादि द्वारा भी उनकी पालना कर। परन्तु वर्तमान काल में प्रायः देखा जाता है कि प्रायः गौण रूप जो नियम थे उत्तरी और तो प्रियेण ध्यान दिया जाता है और जो सदाचार और सद्गुणों द्वारा उनके जीवन को अलङ्कृत करना था उसकी ओर बहुत न्यून ध्यान देने में आता है।

पुत्र — पिताजी ! जब अच्छे २ वस्त्रों और आभूषणों से अपने पुत्रों को आभूषित किया जायगा तब वे घड़े ही भुदर लगेंगे तबसे प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेम करने की उत्कट इच्छा धारण करेगा साथ ही

लोगों में उस पिता की प्रशंसा भी बढ जायगी कि देगो भाई ! अमुक पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार प्रसन्न रखता है और धन प्राप्त करने की सफलता भी उसी को है जो अपने प्यारे पुत्रों की माग शीघ्र पूरी कर देता है । अतः यही नियम पालन करने के मुख्य हो सके हैं क्योंकि जब धनाढ्य कुल में उत्पन्न होने पर भी न तो उन बालकों को उनकी इच्छानुसूल भोजन ही मिलता है और न मुदर वस्त्र तथा आभूषण पहिनने को उपलब्ध होते हैं तो भला फिर धनाढ्य कुल में उत्पन्न होकर उन बालकोंने क्या लाभ प्राप्त किया ?

पिता — पुत्र ! तू अभी अनभिज्ञ है । तुझे खबर नहीं कि उक्त कारणों से क्या २ दोष उत्पन्न होते हैं ।

पुत्र — पिताजी ! उक्त नियमों के सेवन करने से क्या २ दोष उत्पन्न होते हैं, मुझे आपही कृपा करके सुनाइये ?

पिता — हे पुत्र ! जब बालकों को सदैवकाल मुत्र पश्यों वा आभूषणों से विभूषित किया जायगा तब उनमें निम्न लिखित दोष उत्पन्न होने की सम्भावना की जा २ २ । जैसे कि यदि बालक अत्यन्त

को प्राप्त हो रहा है तब तो कोई दुष्ट आत्मा धन और यन्त्रा का मोर्मा जम बाटव के आभूषण या यन्त्र उतारकर लेनायगा । तथा कोई आर्य भाग्य का प्राप्त होकर उस बालक का प्राणों से ही विभूष कर देगा अथवा मार देगा । तथा कोई दुष्ट मनुष्य उस बालक को हरणही कर लेनायगा । इत्यादि आभूषणा य यन्त्रा द्वारा अनेक मन्त्रों का सामाना उस बालक को करता पड़ेगा ।

माधवी इम बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जब उस कामल शरीरवाले बालक को विभूषित किया जाता है तब उस बालक पर काम राग के आमेयी जा उस बालक का कदाचार में प्रवृत्त करावेगा जिससे उस बालक का सदाचार कुछ समय के पश्चात् ही नष्ट भ्रष्ट होनायगा । अतएव कुछ मन्त्रनया के समया का छोड़कर सदैव का बालकों को विभूषित करते रहना बालकों के पक्षि जोंवर को कदाचार में प्रवृत्त कराने का हतु बन जाता है ।

अतएव पिताआ को योग्य है कि वे अपने प्रिय पुत्रा का दिग्ग और सदाचार में विभूषित करने की चेष्टा करते रहें ।

तथा यदि मुन्त्र मागा घा बालकों को दिया जायगा तब वे बालक बहुतही शीघ्र कदाचार में प्रवृत्त होनायेंगे जैसे

कि—जब उनको उनकी इच्छानुसार धन का लाभ मिलता रहता है तब उस धन के भोगने के लिये उसके मित्रगण भी पम्प हो जाते हैं जिससे फिर मित्र मडली उर्मा को दुष्टाचार में लगा देती है ।

इसलिये परिमाण में अधिक वालकों को खरच देना लाभ के स्थान पर एक प्रकार की हानि का कारण बन जाता है ।

हा, यह बात भी अवश्य विचारणीय है कि यदि सर्वथा हा उन वालकों को कुछ भी न दिया जाय तब भी वे बालक रूढ़ाचार में प्रविष्ट होजायेंगे क्योंकि जब उनको उनकी आवश्यक-कीय आवश्यकतानुसार तो खरच घर में उपलब्ध होता ही नहीं तब वे अपने मित्रों से खरच लेने की चेष्टा करेंगे जिससे फिर वे प्रसंगानुसार वा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये अशुभ कुमार्ग में प्रविष्ट होजायेंगे तथा कुर्मंग में फस हुए फिर वे सर्वथा माता पिता की आज्ञा में ही बाहिर दिव्यायेंग ।

इसलिये पिताओं को योग्य है कि वे अपने प्रिय पुत्रों की यथोक्त रीति में पालना करें जिससे उनकी आवश्यक-कीय आवश्यकताएँ पूरी होती रहें और सत्ताचार वा विद्या की वृद्धि भी होती रहे ।

पुत्रः—पिताजी ! मदातार किम पदत है ?

पिता — पुत्र ! तिममे अपना जीवन भा मुख पुर्बक स्मरति किया ना मके और धर्म की वृद्धि होगी रहे तथा धार्मिक जीवना मे कि स्तग वा निर्वाण पद की प्राप्ति भी होनावे ।

पुत्र —पिताजी ! व नियम कौन उ मे है कि तिममे दोना लोगा की वृद्धि होजाती है ?

पिता —पुत्र ! यदि तू उ नियमों को सुनना चाहता है तो तू ध्यान देकर सुन । तिममे दोना लोगों की भली प्रकार वृद्धि हो सक्ती है ।

पुत्र —पिताजी ! में ध्यान देकर आपके पवित्र उपदेश को सुनता हू, आप सुनाइये ।

पिता —पुत्र ! प्रथम तो बालकों को अपने पवित्र जीवना प्रदाने के लिये बाबा की वृद्धि करनी चाहिये । उन्हें बिना यज्ञ मे बच्चों के सामने न बैठना चाहिये और जिस प्रकार अपने वृद्धा की व माता पिता का अधिपत्य न होवे उसी प्रकार उनके सामने बैठना चाहिये । प्रातःकाल अपनी दाय्या मे उठने ही माता पिता व वृद्धों को नमस्कार करने हुए उनके चरण कमल का स्पर्श करना चाहिये ।

क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएँ करते हुए उनके मुख में जो आशिर्वात के उद्गार निकलते हैं वे उन बालकों को अत्यंत सुखप्रद होते हैं ।

तदनु सत्र प्रकार की कायिक चेष्टाएँ जो की जाय व सत्र दिनय पूर्वक वा यत्र पूर्वक होनी चाहिये । जब काया शुद्धि ठीक होजाय तब फिर बालकों को वागशुद्धि भी करना चाहिये । जैसे कि कभी भी मुख से गाली न निकालनी चाहिये क्योंकि गाली के निकालने से एकतो अपना मुख अपवित्र होता है दूसरे जो उस गाली को सुनते हैं वे इस प्रकार के अपने अन्तःकरण में भाव उत्पन्न करने हैं जो उस बालक के लिये सुखप्रद नहीं होते ।

इसलिये जब बोलने का समय उपस्थित हो जाय तब मधुर भाषी बनना चाहिये ।

तथा यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि स्नेह और प्रीति पूर्वक भाषण किया हुआ शब्द प्रत्येक व्यक्ति को बग करने में सामर्थ्यता रखता है ।

तथा मधुर भाषी बालक में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम दृष्टि धारण कर लेता है, इतना ही नहीं किन्तु उस बालक की रक्षा करने में कटिबद्ध होजाता है ।

अनन्तर विनय पूर्वक मधुर भाषी प्रत्येक माँह को लेना चाहिये तथा अपन मुँह में कभी भी अमन्य वक्ता न बोलना चाहिये ।

इसमें देखा जाता है कि बहुत से माँहों का स्वभाव होता है कि वे काम तो आप बिगाड़ देता है और जब उनसे पूछा जाता है सब वे अपनी निष्ठापना मित्र करने के लिए किसी धर्म का नाम ले बैठते हैं माँह का नाम अन्यत्र अनुचित है । मध्य स्ति उस माँह पर जो प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है । इसलिये माँहपना में ही शूठ का हिस्सा का करने का अभ्यास न करना चाहिये । साथ ही इस बात का भी विषय रखना चाहिये कि माँह दिन ३ के साथ किम ३ प्रकार का सम्बन्ध है । फिर उस सम्बन्ध को उसी प्रकार विचार से पाया करना चाहिये ।

चर्चितक हा मके अन्य का मधुर भाषी बात का स्वभाव डालना चाहिये ।

चित्त प्रकार वाग्युद्धि का वक्ता किया गया है उस प्रकार मन-गुद्धि का भी वक्ता जान लेना चाहिये ।

जैसा कि माताश्रुति में हमारी की शर्तों न करनी चाहिये यदि किमा समय बाई बहुत मागने पर भी उपलब्ध न हो तो उस समय शोध के यत्नभूत होकर तात्प्रकार ।

अपना मुरा से निकालने वा किसी प्रकार से भी क्रोध का परित्याग न करना इत्यादि क्रियाएँ बालकों को कदापि नहीं करनी चाहिये ।

क्योंकि इस प्रकार का स्वभाव यदि पढ़ जायगा तब वह आयुभर में भी नहीं जा सकेगा ।

साथ ही बालकों को योग्य है कि वे माता पिता आदि के सामने कृपापि मिथ्याग्रह से वस्तु की प्राप्ति करने की चेष्टाएँ न कर और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब प्रिय पदार्थ खाने योग्य अपने घर से उपलब्ध हो सक्ता है तो फिर क्यों बाजारदि से लाकर खाने का स्वभाव डालें । क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बाजारदि के पके हुए पदार्थ घृतादि की गुद्धि न होने के कारण में रोगादि की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं जिसमें एक बार का निगड़ा हुआ स्वास्थ्य बहुत बिरकाल के पश्चात् ठीक होने का कारण बन जाता है ।

जब बाजारदि का खाने का स्वभाव हट जायगा तब व्यर्थ व्यय और व्यभिचारादि बहुत से कुकृत्यों से भी बचने का सौभाग्य प्राप्त होजायगा ।

पुत्र — पिताजी ! यह तो आपने मदाचार के, इहलौकिक के नियम बतलाये हैं जिनके पालने से प्रायः शारीरिक रक्षा ठीक रह सक्ती है । अब आप उन नियमों की

शिक्षा कीजिये कि जिनके पालन से दोनों लोक में सुख की प्राप्ति होजाती है ।

पिता — मेरे परम प्रिय पुत्र ! अब मैं तुमसे उन्हीं नियमों का वर्णन करता हूँ कि जिनके पालनेसे दोनों लोक में शांति मिल सकती है ।

प्रत्येक बालक को सात व्यसनों का परित्याग करना चाहिये क्योंकि व्यसन नामही कष्ट का है सो सात कारण कष्ट के उत्पन्न होने के बतलाये गए हैं जैसे कि —

१ जुवा — किसी प्रकार का भी जुआँ न खेलना चाहिये । क्योंकि इसका फल दोनों लोक में दुःखप्रद कथन किया गया है । तथा इसी लोक में जुआरी कौन २ से कष्टों का सामना नहीं करता ? अर्थात् सभी कष्ट जुआरी को भोगने पड़ते हैं । सो अनुमान से अनुमेय का ज्ञान हो जाता है । अतः जिसका फल जहाँ पर दुःखप्रद ही दिग्य रहा है तो फिर वह परलोक में सुखप्रद किस प्रकार माना जा सकता है ।

तथा जुआँरी कौन से अकार्य करने की चेष्टा नहीं करता । अगण्य जुआँ कदापि न खेलना चाहिये ।

माथही इस बात का ध्यान भी रक्खा जाय कि नि २ क्रीडाओं के खेलने से केवल समय ही न्यर्थ जाता हो । खेल न खेलने चाहिये । जैसे कि — चोपड़, तास, सा

पासादि । क्याकि इनके खेलने से समय- तो व्यतीत अत्यन्त
 दानाता है परन्तु लाभ कुछ नहीं होता ।

• मास — तिन पदार्थों के खाने, से निर्दयता बढ़ती हो
 और अनाथ प्राणि अपने प्रिय प्राणों में हाथ घों बैठते हों
 इस प्रकार के पदार्थ भक्षण न करने चाहिये ।

क्योंकि यह बात भली प्रकारसे मानी हुई है कि मासा-
 हारी को दया कहा है । तथा मासाहार रोगों की वृद्धि भी
 करता है और न यह (मासाहार) मनुष्य का आहार ही है ।

क्याकि जो पशु मासाहारी हैं और जो पशु मासाहारी
 हैं तथा पशु व मनुष्य इन के शरीरोंकी आकृतियों में विभिन्नता
 प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है । सो मास का आहार कदापि न करना
 चाहिये ।

• शिकार — निरपराधी जीवों को मारते, फिरते रहना
 क्या योग्यता का लक्षण है ? कदापि नहीं । इसलिये शिकार
 न खेलना चाहिये । इतना ही नहीं हासीया कौतुहल के
 बन्धीभूत होकर भी किसी जीव के प्राण न छीनने चाहिये ।

पुश — पिताजी ! जो अपने बच्चों या केशों में जू आदि जीव
 पड़ जाते हैं तो क्या उनको भी न मारना चाहिये ?

पिता — पुश ! उनको भी न मारना चाहिये ।

पुत्र — पिताजी वे जीव तो हम दुःख देते हैं फिर उन्हें क्यों न मारना चाहिये ।

पिता — पुत्र ! वे जीव अपनी असावधानी के कारण स ही प्रायः उग्र हो जाते हैं तो भला यह विधर का न्याय है कि प्रमाद तो आप करें और दृढ़ उन जीवों को ? इससे स्वतः सिद्ध है कि यदि सभ्य काम सावधानता पूर्वक किये जायें तो जीवोपनिबन्ध बहुत ही स्थूल होती है । इसलिये जू आदि जीवों का कदापि न मारना चाहिये । परन्तु यत्न पूर्वक जिस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा हो सके उन्ही प्रकार अन्य वस्त्रादि में उन्हें रख देना चाहिये ।

पुत्र — पिताजी ! जू आदि के कहने से मैं यह नहीं समझता कि आदि के कहने से आपका कौन से जीवों से सम्बन्ध है ?

पिता — पुत्र ! आदि के कहने से यावन्मात्र असजीव हैं । उन मर्तों का गृहण किया जाता है । सो निरपराधी किसी भी जीव के जानकर प्राण न छीनने चाहिये ।

क्याकि जब दयायुक्त भाव बने रहेंगे तब प्राणी मनुष्यता और सदाचार से विभूषित होता हुआ अपने और परके कल्याण करने में समर्थ हो जायगा ।

अपि शिकार (आरेस्ट) शब्द वनचारी जीवों के लिये ही लोक रुढ़ि में व्यवहृत होता है किंतु किसी भी जीव के प्राणों का उच्छेदन करना इसी कर्म में गिना जाता है।

अतएव सिद्ध हुआ कि शिकार न खेलना चाहिये।

४ मद्य — मदिरा पान करना भी अयोग्य कथन किया गया है क्योंकि यावन्मात्र मादक द्रव्य हैं वे सब मद्यबुद्धि विध्वंस के हतु ही माने जाते हैं। अतएव सुयोग्य व्यक्तियों को योग्य है कि वे मादक द्रव्यों का कदापि सेवन न करें।

मदिरा पान के दोष लोक में सुप्रसिद्ध ही हैं। भाम चरस, तमाखू, सिगरेट सिगार आदि यावन्मात्र तमोगुणी पदार्थ हैं उनका सेवन करना दोनों लोक में दुःखप्रद माना गया है। क्योंकि इस लोक में इन के सेवन से धन का नाश तथा अविचार की प्रवृत्ति देखी जाती है और परलोक में निरुपद्रव्यों का फल दुःखप्रद होता ही है।

अतएव यावन्मात्र तमोगुणी और मादक द्रव्य हैं उनका सेवन कदापि न करना चाहिये।

५ वैश्या — जिस प्रकार जगत में मादक द्रव्य हानि करते दिग्माई देते हैं ठीक उसी प्रकार वैश्या सग भी इसे लोक में दुःखप्रद माना गया है।

तथा यह बात भी भली प्रकार से, मानी गई है कि जो व्यक्ति वैश्या सग करते हैं उनकी पवित्रता और सदाचारता सबथा नष्ट हो जाती है। साथही ये नाना प्रकार के रोग भी उस स्थान में आते हैं। बहुत से व्यक्तियों का जीवन भी कष्ट-मयी हो जाता है और फिर ये अपने पवित्र जीवन में भी हाथ धो बैठते हैं।

अब विचार इसी बातका करना है कि जब उनका पवित्र पीया वैश्या सग से इसी लोक में कष्टमय होता है तो भला परलोक में वे सुखमय जीवन के भोगने वाले कर माने जा सकते हैं।

अतएव वैश्या सग कदापि न करना चाहिये।

६ परस्त्री सग — जिस प्रकार वैश्या सग दोनों लोक में दुःखप्रद माना गया है ठीक उसी प्रकार परस्त्री सग भी दोनों लोक में कष्ट देनेवाला माना गया है। इसके सग का परिणाम सर्वथा सुप्रसिद्ध है तथा परमारा सेवी को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है वे कष्ट जनता में भूले हुए नहीं हैं क्योंकि राज्यकीय धाराण इन्होंने पापों के सेवन करने वालों के लिये बनाई गई हैं। साथही शास्त्रों में परदारा सेवी की गति नरकान्ति प्रतिपादन की गई है। अतएव विचार शील व्याक्तया को योग्य है कि वे कदापि उक्त व्ययमन का सग न करें।

७ चौर्य कर्म — बिना आज्ञा 'किमी' की वस्तु को उठा लेना उसे ही चोरी कर्म कहते हैं। मो इसका परिणाम सर लोग जानने ही हैं। अतएव बिना आज्ञा किसी भी पदार्थ के उठाने की इच्छा न करनी चाहिये।

साथ में इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि जब अपने साथ म वस्तु का मयोग है तो भले महँखों ही निम्न उपस्थित क्यों न होजाय तदपि उस पदार्थ का संयोग अवश्यमेष मिल जायगा। किंतु जब अपने भाग्य में पदार्थ का मयोग नहीं है तो फिर चौर्य कर्म से क्या फल मिलेगा ? अर्थात् फल । अतएव स्वकीय पुण्य और पाप के फलों का विचार कर उक्त व्यसन में निवृत्ति कर लेनी चाहिये।

अतएव हे पुत्र ! उक्त कथन किये हुए बात ही व्यसनों से प्रत्येक प्राणी को पृथक् रहना चाहिये जिमसे तैनों लोक में सुख की प्राप्ति हो सके।

पुत्र — पिताजी, प्राणी कैसी बोलनी चाहिये ?

पिता — हे पुत्र ! प्राणी सदा मीठी और सत्य बोलनी चाहिये।

पुत्र — पिताजी ! सत्य बचन बोलने में किस गुण की प्राप्ति होती है ?

पिता — पुत्र ! सत्य बोलने से एक तो आत्मा का हृदय गता है दूसरे छल आदि क्रियाओं में

आत्मा बच जाता है तृतीय सत्यवादी आत्मा की देवता भी सेवा करते हैं और लोक में उनकी प्रतीति (विश्वास) होजाती है । अतएव मदा सत्य बचन बोलना चाहिये ।

पुत्र — पिताजी ! भाइयों के साथ परस्पर वर्तना कैसा रखना चाहिये ?

पिता — मेरे प्रिय मुनु ! अपने भाइयों के साथ परस्पर प्रेम पूर्वक बर्ताव रखना चाहिये । परस्पर ईर्ष्या व असूया कदापि न करना चाहिये । जब कोई समझ कष्ट का उपस्थित होजाय तब परस्पर सहानुभूति द्वारा उम समय को व्यतीत करना चाहिये । क्योंकि यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि जब का समय उपस्थित होता है तब परस्पर छेड़ भेड़ उत्पन्न हो जाया करता है किंतु जब प्रेम परस्पर रहता है तब वह कष्ट भी कुछ दायक प्रतीत नहीं होता । सो इसमें सिद्ध हुआ कि भाइयों के साथ परस्पर प्रेम से वर्तना चाहिये ।

पुत्र — पिताजी ! मित्रा के साथ किस प्रकार वर्तना चाहिये ?

पिता — पुत्र ! मित्रता प्रायः साधर्म्य या सदाचारियों के साथ ही होनी चाहिये और उसके साथ प्रेम

वर्तना चाहिये तथा जिस प्रकार मित्रता परस्पर रह
सके वही प्रकार वर्तना चाहिये। ये बात भी ध्यान
में रखनी चाहिये। लोभी और कामी मित्रता कभी
भी नहीं रह सकती।

पुत्र:—पिताजी ! क्या मित्र पर विश्वास रखना चाहिये
या नहीं ?

पिता:—पुत्र ! बिना-विश्वास किये यह मित्रता ही क्या है।
हाँ, विश्वास, उस समय तक न होना चाहिये जब तक
मित्र की परीक्षा नहीं की गई तथा उसका परिचय
भली प्रकार से नहीं किया गया। परन्तु जब वह
परीक्षा में समुत्तीर्ण हो चुका है फिर वह विश्वासपात्र
अवश्य-मेव बन गया है।

तब इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि मित्रता
स्वार्थत्याग, कर ही रह सकती है, और निःस्वार्थ मित्रता आयु
पर्यन्त रह सकती है। अपने किये हुए प्रण का पालन करना
ही सुपुरुषों का लक्षण है।

पुत्र — पिताजी ! धर्मपत्नी के साथ किस प्रकार वर्तना
चाहिये ?

पिता:—पुत्र ! धर्मपत्नी के साथ मर्यादा और प्रेम पूर्वक
जिर्मप्रकार स्वयं मन्त्रेण उपनत

न हो जावे उसी प्रकार वर्तना चाहिये । विवाह के समय जो घर और कन्याओं की परस्पर प्रतिष्ठा की जाती है उन प्रतिष्ठाओं की सावधानता पूर्वक पालन करना चाहिये । साथ में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि जब मैं स्वधर्मपत्नी को कदाचार से बचने की विशेष चेष्टा करता रहता हूँ तो फिर मुझे भी उस कदाचार से पृथक् रहना चाहिये । क्योंकि जब मेरा सदाचार ठीक होगा तब उसका प्रभाव मेरी धर्मपत्नी पर अवश्यमेव पड़ेगा ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि स्वधर्मपत्नी के साथ मयादा वा प्रमाण पूर्वक ही वर्तना चाहिये । तथा जिस प्रकार परस्पर द्वेष वा स्वच्छदता न बढ़ने पाय उसी प्रकार वर्तना चाहिये ।

पुत्र-पिताजी ! मत्तरी के साथ किस प्रकार वर्तना चाहिये ।

पिता-मेरे परम प्रिय पुत्र । अपनी सतति के माध प्रेम से वर्तना चाहिये । परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य मेव रखा जाय कि जिस प्रकार अपनी भर्तृ कदाचार में प्रसिद्ध न होजाय उसी प्रकार मुझ पुरुष को उनके साथ वर्तना योग्य है । परन्तु अपने प्रिय पुत्र या कन्याओं को कभी भूलकर भी माली के

साथ आमंत्रित न करना चाहिये । क्योंकि जब उनको गाली से सम्बोधित किया जायगा तब उनका भी उसी प्रकार का स्वभाव पड जायगा जिसका परिणाम अंतिम दुःख प्रद प्रतीत होगा । अर्थात् फिर उस पुत्र या पुत्री के स्वभाव से परम दुःखित बनना पड़ेगा ।

पुत्र — पिताजी । जो अपने सम्बन्धी जन हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिये ।

पिता — पुत्र । उनके साथ सद्व्यवहार रखना चाहिये । यदि उन सम्बन्धीजनों पर कोई विपत्तिकाल उपस्थित होजाय तो यथाशक्ति और यथा समय उनकी सहायता करनी चाहिये । किंतु यह बात ध्यान में अवश्य रखनी जाय कि सहायता अपनी शक्ती अनुसार करते हुए फिर उनमें वैमनस्य भाव उत्पन्न न किया जाय ।

पुत्र — पिताजी ! अपने [गण] विरादरी के साथ किम प्रकार वर्तना चाहिये ?

पिता — पुत्र ! गण के साथ परस्पर सहानुभूति के साथ वर्तना चाहिए । यदि गणवासी किसी भाई पर होगया हो तो उस समय

सहानुभूति द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार करने से गण के बल की वृद्धि होती है और सहानुभूति द्वारा प्रेम-मात्रा भी बढ़े जाती है जिसके कारण से फिर सर्व प्रकार की वृद्धि होती रहती है।

पुत्र - पिताजी ! बड़ा कौन हो सकता है ?

पिता - हे पुत्र ! जो सर्व प्राणी मात्र के साथ प्रेम करता है वह सब से बड़ा होसکتा है अर्थात् वह सब का पूजनीय होजाता है। तथा व्याकरण शास्त्र में लिखा है कि स्वर्णार्णव वर्ण ही दीर्घ होसکتा है ननु अन्य वर्णार्णव । जैसे कि — यदि 'अ' 'अ' दो स्वर एक स्थान पर एकत्र होजाय तब दोनों 'अ' मिलकर एक दीर्घाकार होजाता है। इसी प्रकार इकार और उकारदि वर्ण के विषय में भी जानना चाहिये। सो हे पुत्र ! हमने कथन से यह शिक्षा उपलब्ध होती है कि स्वजानि प्रेम से ही वृद्धि पासक्ती है।

पुत्र - पिताजी ! अपने सहपाठियों के साथ किम प्रकार से वर्तन रखना चाहिये।

पिता - पुत्र ! अपने सहपाठियों के साथ सदा प्रेम पूर्वक वर्तना चाहिये।

विशुद्धता, द्रोह, भाव, व असूयादि अवगुण कदापि
वर्तमान में न लाना चाहिये । किन्तु जिन प्रकार
विद्याभ्यास बढ़ता जाय उसी प्रकार उनके साथ
वर्तना योग्य है ॥

पुत्र-पिताजी । अपने अध्यापकों और महोपाध्यायों के
साथ किस प्रकार वर्तना चाहिये ?

पिता-पुत्र । अपने अध्यापकों और महोपाध्यायों के साथ
नित्य पूर्णक वर्तना चाहिये और पठनादि क्रियाओं
के विषय में उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिये ।
उतना ही नहीं किन्तु उनसे विद्या गुरु या शिल्पा-
चार्य समझते हुए उनकी मन, वचन और काय
तथा धनादि द्वारा उनकी सेवा (पर्युपासना)
करनी चाहिये । और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता
प्रकट करनी चाहिये ।

पुत्र-पिताजी । यावन्मात्र अपने सम्बन्धी हैं या भगिनी
और भ्राता आदि हैं उनके साथ किस प्रकार वर्तना
चाहिये ।

पिता-हे प्यारे पुत्र । यावन्मात्र स्वकीय सगे सम्बन्धी हैं
उनके साथ प्रेमपूर्वक और मर्यादा से वर्तना चाहिये ।
परस्पर त्रिनय से सम्बन्धित हैं तो त्रिनय से वर्तना चाहिये ।

सफलता देखी जाती है तथा उनके कष्टों के समय सहानुभूति भरी प्रकार से दिखाते। हुए अहिंसा धर्म की प्रभावना भी की जा सकती है। अतएव सिद्धांत यह निकला कि उचित व्यवहार रखते हुए सर्व कार्यों की सफलता भली प्रकार से की जा सकती है।

पुत्र —पिताजी ! जनता के साथ किस प्रकार से व्यवहार चाहिये ?

पिता —पुत्र ! देश या कालके ज्ञान को भली प्रकार रखते हुए जनता के साथ प्रेम या मैत्री पूर्वक व्यवहार चाहिये परन्तु मिथ्या हठ या कदामद कदापि न करना चाहिये क्योंकि जो लोग देश के पाल के ज्ञान को भली प्रकार से नहीं जानते या कदामही हैं वे कदापि जाति या धर्माभक्ति नहीं कर सकते। अतएव सिद्ध हुआ कि मिथ्या हठ को छोड़कर केवल देश कालसुचनना चाहिये।

पुत्र —पिताजी ! सन्विद्या किसे कहते हैं ?

पिता —जिम विद्या के पढ़ने में पदार्थों का ठीक २ धोष होजाय।

पुत्र —पिताजी ! पदार्थों के ठीक २ धोष हो जाने से फिर किस गुण की उपलब्धि होती है ?

पिता:—पुत्र ! पदार्थों के ठीक २ बोध होजाने से फिर तीन गुण की प्राप्ति हो जाती है ।

पुत्र:—पिताजी ! वे तीन गुण कौन २ से हैं ? क्योंकि मैं उनको सुनना चाहता हूँ ।

पिता — हे मेरे परम प्रिय पुत्र ! यदि तू सुनना चाहता है तो तू सुन । जानने योग्य पदार्थ, त्यागने योग्य पदार्थ और धारण करने योग्य, इन पदार्थों का पर्याय बोध होजाता है ।

पुत्र:—पिताजी ! मैं इन तीनों का स्वरूप, विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ ।

पिता —पुत्र ! मैं तुम को फिर कभी अवकाश मिलने पर हमका विचार पूर्वक स्वरूप सुनाऊंगा परंतु अब तो मैं समझ पूर्वक ही इनका स्वरूप सुनाना चाहता हूँ ।
मैं तू ध्याना देकर सुन । जीव और अधीव तथा पुण्यकर्मों को इन तीन पदार्थों के स्वरूप को मिला भाति जानना चाहिये । क्योंकि जब इनका पर्याय ज्ञान होजायगा तब अत्मा सम्यक्त्व से युक्त होजाता है । अतएव ये तीनों पदार्थ ज्ञेय—जानने योग्य कथन किय गये हैं । परंतु पाप आश्रय और बंध ये तीनों पदार्थ त्यागने योग्य हैं । कारण कि

सफलता देखी जाती है तथा उनके कष्टों के ममय सहानुभूति भली प्रकार से दिखलते हुए अर्द्धसा धर्म की प्रभावना भी की जासकति है। अतएव मित्रात यह निकला कि उचित व्यवहार रखते हुए सर्व कार्यों की सफलता भली प्रकार से की जा सकती है।

पुत्र — पिताजी ! ज्ञाता के साथ किस प्रकार से वर्तना चाहिये ?

पिता — पुत्र ! देश या कालके ज्ञान को भली प्रकार रखते हुए जनता के साथ प्रेम वा मर्यादा पूर्वक वर्तना चाहिये परन्तु मिथ्या हठ वा कदामद् कदापि करना चाहिये क्योंकि जो लोग देश के काल के ज्ञान को भली प्रकार से नहीं जानते वा पदामर्ही हैं वे कदापि जाति वा धर्मोन्नति नहीं कर सकते। अतएव मित्र हुआ कि मिथ्या हठ को छोड़कर केवल देश कालसु बनना चाहिये।

पुत्रः—पिताजी ! सन्विष्टा किसे कहते हैं ?

पिता — जिस विद्या के पढ़ने से पदार्थों का ठीक २ बोध होजाय।

पुत्र — पिताजी ! पदार्थों के ठीक २ बोध हो जाने से फिर किस गुण की उपलब्धि होती है ?

पिता—पुत्र ! पदार्थों के ठीक-बोझ होजाने से फिर तीन गुण की प्राप्ति हो जाती है ।

पुत्र—पिताजी ! वे तीन गुण कौन से हैं ? क्योंकि मैं इनको सुनना चाहता हूँ ।

पिता—हे मेरे परम प्रिय सुनु ! यदि तू सुनना चाहता है तो तू सुन । जानने योग्य पदार्थ, त्यागने योग्य पदार्थ और धारण करने योग्य, इन पदार्थों का ब्यर्थ बोझ होजाता है ।

पुत्र—पिताजी ! मैं इन तीनों का स्वरूप विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ ।

पिता—पुत्र ! मैं तुम को फिर कभी अवकाश मिलने पर इसका विस्तार पूर्वक स्वरूप सुनाऊंगा परंतु अब तो मैं संक्षेप पूर्वक ही इनका स्वरूप सुनाना चाहता हूँ तो तू ध्यान देकर सुन । जीव और अजीव तथा पुनरुत्पन्न कर्म को इन तीन पदार्थों के स्वरूप को भली भाँति जानना चाहिये । 'क्योंकि जब इनका ब्यर्थ ज्ञान होजायगा तब अत्मा सम्यक्त्व से युक्त होता है । अतएव ये तीनों पदार्थ ज्ञेय—जानने योग्य कथन किये गये हैं । परंतु पाप आश्रय और यथेति तीनों पदार्थ त्यागने योग्य हैं । कारण कि

पाप कर्म और आशय निमज्जे द्वारा पाप कर्मों का आगमन हो तथा बाध जिससे आत्म-प्रपन्न कर्मों में श्रृंखला नीरवत एक रूप होनाय वे तीनों पदार्थ त्यागने योग्य हैं किन्तु जिससे कर्मों का आगमन बढ़ होनाय अर्थात् सम्यक् और निजरा निमज्जे कम भय किये जा सकें और मोक्ष के तीनों पदार्थों धारण करने योग्य हैं ।

इमल्लिये मन्विषामो द्वारा उक्त पदार्थों का बाध अवश्य करना चाहिये जिससे आत्मा अपना कल्याण भी कर सके ।

पुत्र — पिताजी ! क्या इस पदार्थों के जाने में गृहस्थाश्रम का पालन भी हो जाता है ?

पिता — पुत्र ! धृति से कार्य किया हुआ गृहस्थाश्रम का पुत्र पूर्वक निर्वाह कर सकता है ।

पुत्र — पिताजी ! ये भी मुझे समझा, क्षीजिय कि पुत्र पूर्वक जिस प्रकार गृहस्थाश्रम का पालन किया जा सकता है ।

पिता — पुत्र ! जिन जिन कामों में अधिक हिंसादि क्रियाएँ लगनी हैं उनका और अनर्थोद्भूत का परित्याग करके गृहस्थाश्रम सुख पूर्वक निर्वाह किया जा सकता है ।
(भजिमे कि — स्वदेही, आहार, स्वदेही औषध और

स्वदेशी वेपादि द्वारा मुख पूर्वक 'निर्वाह' करते हुए गृहस्थाश्रम के मुख पूर्वक नियम पालन किये जा सकते हैं ।

पुत्र — पिताजी ! उक्त तीनों के अर्थ मुझे समझा दीजिये ।

पिता — पुत्र ! ध्यान देकर सुन । हे मेरे परम प्रिय पुत्र ! जिस देश के जल, वायु और पदार्थों के संयोग से शरीर की उत्पत्ति होती है फिर प्रायः उसी देश के स्वच्छ पदार्थों के सेवन (आहार) से शरीर की सौंदर्यता तथा बल की वृद्धि सुलभ होती है इसलिये स्वदेशी पदार्थों के आहार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये । माथ ही जिन पदार्थों के आसेवन से क्षण मात्र तो मुख प्रतीत होने लगे परन्तु उनका अन्तिम परिणाम हितकर न होवे तो वे पदार्थ स्वदेश में उत्पन्न होने पर भी सेवन के योग्य नहीं हैं । जैसे कि — उष्ण काल में बहुत से लोग पानी के तर्फ का सेवन करते हैं सो इसका सेवन दोनों प्रकार से अयोग्य प्रतीत होता है जैसे कि — जन धर्म शास्त्रों के नियमों की ओर विचार किया जाय तब भी इसका सेवन करना योग्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि बर्मशास्त्र जल को ही जीव मानता है । जन जल का पिंड सेवन किया गया तब तो विशेष हिंसा का कारण बन गया इसलिये इसका सेवन करना योग्य नहीं है ।

तथा दूसरे जिन औषधियों के प्रयोग से जल जमाया जाता है वे औषधियाँ रोगों के निवारण करने में सहायक नहीं होती अतः इससे सेवन से क्षणमात्र के सुख के मिषाय किसी प्रकार से भी क्षति की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सुष्ठु पुरुषों को योग्य है कि वे इसका सेवन कदापि न कर।

इसी प्रकार सोडावाटर की शीशियों के विषय में भी जानना चाहिये। इनका सेवन भी मुख्य प्रद नहीं देखा जाता क्योंकि रुग्ण पदार्थों के सेवन से मन की शुद्ध वृत्तियाँ नहीं रह सकती। जब मनकी वृत्तियाँ ठीक नहीं रही तो बतलाइये फिर कौनसा दुःख है जो फिर अनुभव नहीं करना पड़ता ?

इसी प्रकार विदेशी ग्राह, विदेशी घृत इत्यादि अनेक प्रकार के पदार्थ हैं जो भक्षण करने के लिये स्वदेश में उपस्थित हैं उन सब से बचकर स्वदेशोत्पन्न सत्वगुणयुक्त आर्य आहार द्वारा अपने पवित्र शरीर की पालना करना चाहिये।

जैसे कि कल्पना करो कि एक व्यक्ति पवित्र गोदुग्ध के द्वारा निर्वाह करता है और एक मदिरा पान द्वारा अपना पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है सो इसका परिणाम पाठकों पर ही छोड़ते हैं कि वे स्वयं निर्णय करें कि किसका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो सकेगा ?

अतएव सिद्ध हुआ कि आर्य और भक्ष्य आहारादि के सेवन से मुख पूर्वक शरीरादि की रक्षा और धर्म का पालन किया जासکتा है ।

निस प्रकार आर्य और भक्ष्य आहारादि द्वारा धर्म पूर्वक निर्वाह होसکتा है ठीक उसी प्रकार स्वदेशी औषध के सेवन की भी अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि जिस प्रकार स्वदेशी आहार शरीर की रक्षा में उपयोगी माना गया है ठीक उसी प्रकार स्वदेशी औषध भी शरीर की रक्षा में मरम उपयोगी कथन किया गया है । कारण कि जिस देश के जल वायु के सहारे जीवन व्यतीत किया जाता है ठीक उसी देश में उत्पन्न हुए औषध भी शरीर को हितकारी माने गए हैं ।

प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि स्वदेशी औषध के विना विदेशी औषध के सेवन से भक्ष्य और अभक्ष्य तथा पवित्रता और अपवित्रता का भी विवेक नहीं रह सक्ता । या सद्यथा प्रायः मूल में रोग की निवृत्ति भी वे औषधि नहीं कर सकती । इसी कारण से प्रायः जिस प्रकार औषधियाँ बढ गई हैं उसी प्रकार रोग भी वृद्धि को प्राप्त होते जा रहे हैं ।

क्योंकि स्वदेशी भोजन ही प्रमाण पूर्वक किया हुआ रोगों के शान्त करने में समर्थता रखता है । तो भला फिर स्वदेशी औषधि का तो कहना ही क्या है ?

तथा जो लोग रोगी को बलात्कार में भोजनान्त्रिकियाओं के कराने की चेष्टा करते हैं वे बड़ी भूल करते हैं । क्योंकि उनके मनमें यह बात बसी होती है कि रोगी को कुछ खा लेने में शक्ति आजायगी परन्तु वे इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि जब रोगी को शक्ति आजावेगी तो फिर क्यों रोग को शक्ति नहीं आयगी अर्थात् अवश्यमेव आयगी ।

अर्थात् जो रोग दस दिन में शांत होता होगा वह मामूली भर में भी शांत हो या न हो ।

इसलिये रोग की दशा में उपवास करना अत्यन्त लाभप्रद माना गया है तथा उपवास चिकित्सा में प्रथम उपदानादि क्रियाओं का बड़ा महात्म विगलया गया है ।

बड़े से बड़े रोग भी बहुत से रोगियों ने उपवासान्त्रिक द्वारा शांत किये हैं ।

अतएव लेख का सारांश इतनाही है कि विशेष औषधियों के बख्श न पड़ते हुए केवल उपवासान्त्रिक द्वारा ही रोग को शांत कर लेना चाहिये ।

जिस प्रकार स्वदेशी औषधी हितकर है ठीक उसी प्रकार स्वदेशी घेप की भी अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि स्वदेशी घेप हमको शुद्ध होता है और दूमरे चलने में विदेशी घेप की अपेक्षा में अधिक समय पर्यन्त चल जाता है ।

क्योंकि बहुत से विद्वानों का कथन है कि विदेशी वस्तुओं में बहुत से अपवित्र पदार्थों का प्रयोग किया जाता है।

अतः स्वदेशी वस्त्रों में प्रायः अपवित्र पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा स्वदेश का व्यय भी न्यूनतर होता है। प्रत्यक्ष है मेरे प्यारे पुत्र ! स्वदेशी बेप या स्वदेशी वस्तुओं का देश हित के लिये अवश्यमेव प्रयोग करना चाहिये।

क्योंकि विद्वानों का कथन है कि जिस व्यक्ति का स्वदेशी लोगों से प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति स्वभूमि का शत्रु माना जाता है।

तथा यदि पवित्र जीवन बनाना चाहते हो वा साधा जीवन व्यतीत करना चाहते हो तथा देश वा धर्म का अभ्युदय चाहते हो तो स्वदेशी पदार्थों का सेवन करना चाहिये।

पुत्र — पिताजी ! यदि स्वदेशी पदार्थ किसी प्रकार की मजावट न कर सकें तो क्या फिर विदेशी पदार्थों का भी सेवन न करना चाहिये ?

पिता — मेरे परम प्रिय पुत्र ! निर्वाह करने में तो कोई पदार्थ बाधाजनक नहीं माना जासکتा। किन्तु तृष्णा की पूर्ति के लिये स्वदेशी या विदेशी पदार्थ कोई भी अपनी सामर्थ्यता नहीं रखता। तथा जैन शास्त्रों के देखने से निश्चिन होता है कि छठे दिग्गत

या देशावगाशिक घन का मुख्योपदेग स्वदेशी पदार्थों का भेदन करनाही है। अतएव सर्व सुख-जनों को योग्य है कि वे सधरा घन के आश्रित होकर स्वदेशी पदार्थों के सेवन में अपने जीवन को पवित्र बनाय निमसे सुगति के अधिकारी बन जायें। साथही इस घात का भी ध्यान रहे कि निस देश में निसका जन्म हुआ है उमी देश का उसके लिये प्राय जल वायु आदि हितकर होते हैं। अतः प्रत्येक न्यक्ति को योग्य है कि वह अपने उत्पन्न हुए देश के सम्यन्व का यथाविधि पूर्णत उपदेग का ध्यान करे।

पाठ चारहवाँ।

कुप्रथाएँ।

प्रिय मित्रों ! सुमार्ग में चलने से ही प्रत्येक प्राणी सुखों का अनुभव कर सक्ता है। जिन प्रकार भ्रमर शक्ती (रेलगाडी) (वाण्य शक्ती) स्त्रीय रग्गा (लेन) पर चलती हुई अपने अभीष्ट स्थान पर सुख पूर्वक पहुच जाती है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति सुमार्ग पर चलता है वह सुख पूर्वक निर्वाण मार्ग पर आरुढ हो ही जाता है।

यदि 'वह धूम शरूटी स्वगमन स्थान से स्थूलित हो
 शर वर यह अपनी वा जो, उसपर, आरुढ़ हो रहे हैं उन
 मृगों की हानि करने की कारणीभूत बन जाती है। इसी
 प्रकार जो व्यक्ति कुमार्गेगामी होता है वह अपना या उसके
 अनुकरण करने वालों का सनका नाश करने का कारणभूत
 हो जाता है। क्योंकि कुमार्गे उसी का नाम है जिसपर चलने
 समय अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़े। अन्त में
 विपत्तियों में फसकर विपत्तिरूप ही होना पड़े।

सुमार्गे इसी को कहते हैं कि जिसपर सुखपूर्वक गमन
 इच्छा हुए अभीष्ट स्थान पर पहुँचा जाय। ठीक इसी प्रकार
 आत्मा भी सुमार्गे पर चलता हुआ स्वकीय अभीष्ट स्थान
 निर्माण होजाता है।

अथ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मनुष्यों के
 सुमार्गे या कुमार्गे कौन २ से हैं जिन्हो पर चलने में
 आत्मा सुख या दुखों का ठीक २ अनुभवे कर सकता है
 और किस प्रकार आत्मा आत्म-विकास कर सकता है।

इस प्रकार की शकाओं का समाधान इस प्रकार से
 किया जाता है कि जिस प्रकार साधुवृत्ति में उत्सर्ग वा
 अपवाद मार्ग कथन किये गए हैं और उक्त दोनों मार्गों के
 आश्रित होकर साधु अपना कल्याण कर सकते हैं ठीक उसी
 प्रकार गृहस्थों के प्रती में भी उक्त दोनों मार्ग लागू पड़ते हैं

परतु जो दोनों मागों का उलंघन कर चलते हैं उन्ह कुप्रथा वा कुमार्गगाभी कहा जाता है जेमे कि —

वृद्ध-विवाहः—गृहस्थाश्रमवाले आत्मा गृहस्थावासमें नियास करते हुए विवाह आदि सस्मार निया ही करते हैं। किंतु जो अनुचित वा व्ययस्था से विपरीत वृद्ध विवाहादि होते हैं ये गृहस्थाश्रम के विध्यमक माने जात हैं क्योंकि उनके द्वारा जो २ विपत्तियाँ फुल भ उन्नत होती हैं ये लोग की दृष्टी से बाहिर नहीं हैं। तथा समभाव द्वारा यदि विचार कर देखा जाय कि जिम प्रकार एक साठ वर्षीय घर (वृद्ध) दश वर्षीय कुमारी के साथ वेद मंत्रों द्वारा विवाह कर प्रसन्न होता है यदि इसके विपरीत साठ वर्षीय धुडिया एक दश वर्षीय कुमार के साथ विवाह करे तो क्या वह अपने मन में प्रसन्न न होगी ? जिम प्रकार उस धुडिया के विवाह का लोग उपहास करने लगेंगे तो क्या लोग उस वृद्ध के विवाह का उपहास नहीं करेंगे ? अतएव वृद्धविवाह जाति, फुल व धर्म का विध्यमक है और व्यभिचार के मार्ग को खोलने वाला है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रतिनाद करना चाहिये।

इसी प्रकार जाति धर्म के नियमावली में इसके विरोध के लिये दण्ड नियत कर देना चाहिये जिससे इसका प्रत्येक गण (बिरादरी) से बहिष्कार किया जा सके। क्योंकि जब

कन्या अपने यौवन के पथ पर पाद (पग) रखने लगती है
 व वही वृद्ध अपनी परलोक यात्रा के लिये प्रस्तुत होने लगता
 है। सक् पश्चात् जो उस कन्या की वा युवती की दशा
 होती है वह सब के समक्ष है इसलिये उसके दिग्दर्शन
 करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

अतएव प्रत्येक जाति से वृद्ध विवाह का उद्दिष्टार किया
 जाना चाहिये ।

कन्या विमर्शः—जिस प्रकार वृद्ध विवाह धर्म,
 तानि या नैश की हानि करने वाला धतलाया गया है ठीक
 उसी प्रकार कन्या विमर्श कृत्य भी हानि का एक कथन किया
 गया है ।

जो लोगों महा लालची हैं वे लोभ के बशीभूत होकर
 अपनी प्यारी कन्याओं को बेचकर अयोग्य व्यक्तियों को
 समर्पण कर देते हैं जिससे उन बालिकाओं को फिर नाना
 प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है कारण कि अयोग्य
 व्यक्तिया समझती हैं कि हमने यह पदार्थ मोल लिया है,
 इसलिये जिम्मे प्रकार हम चाहें इसके साथ बर्ताव कर
 सके हैं ।

तो इसी आशा से प्रेरित होकर फिर वे उन बालिकाओं
 के साथ राक्षसी व पैशाचिक व्यवहार करने लग जाते हैं

परन्तु वे बालिका निराश्रित अपने आपको समझती हुई उन पैशाचमी यन्त्रहारों को सहन नियाँ जाती है जिसका परिणाम धर्म या जाति अभ्युदय के लिये अत्यन्त बाधा जनक देखा जाता है। अतएव दया-धर्म के मानने वालों को योग्य है कि इस अत्याचार को अपने ७ गण से गहिर कराने की चेष्टाएँ करे। क्योंकि निरादरी के मुलिया इमलिये होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छदता पूर्वक कोई काम करने लगे तो उसका प्रतिधाद करते हुए उसको शिथिल करें।

जब गण के स्थविर इस ओर लक्ष्य ही न दें तो मला फिर गणोन्नति या जाति सेवो तथा जाति रक्षा किम प्रकार रह सक्ती है ?

आयश्यक सूत्र के गृहस्थ के ७ वें प्रत में, “केन वाणिज्य” के पाठ से श्री भगवान ने इस कृत्य को कर्मादान के नाम से घसलाकर इसके छोड़ने का उपदेश दिया है। सो कन्या विव्रय से जो २ दोष दृष्टिगोचर होते हैं वे सब के सामने हैं। इसलिये इस कृत्य को सर्वथा छोड़ देना चाहिये।

पुरुष विक्रय —जिम प्रकार कन्या विव्रय मर्हा पाप-जन्य कृत्य है ठीक उसी प्रकार बालक विक्रय या पुरुष विव्रय भी पापजन्य कृत्य है क्योंकि जिन २ दोषों की प्राप्ति कन्या विव्रय से होती है वेही दोष पुरुष विव्रय में भी

। अतएव किसी कारण के उपस्थित होजाने पर कदापि निर्योग्य वा पुण्य प्रियेयों के कार्य न करने चाहिये। परन्तु बहुत से कार्य धर्म विरुद्ध होते हुए भी देश विरुद्ध होते हैं। परन्तु यह उक्त कार्य धर्म और देश तथा जाति आदि सभी के विरुद्ध है। इसलिये मुझ पुण्यों को इन का सत्ताति से बहिष्कार कर देना चाहिये।

व्यर्थ व्यय—जिस प्रकार उक्त कार्य सर्व प्रकार की हानि करने वाले बँतलाये गए हैं, ठीक उसी प्रकार व्यर्थ व्यय भी हानि करनेवाला कथन किया गया है। परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यर्थ व्यय किसे कहते हैं? इस प्रकार की शता के उत्तर में कहा जाना है कि—

“पात्र च त्रिषेध धर्म पात्र कार्य पात्र काम पात्र चेति”

पात्र तीन प्रकार से कहा जाता है जेमे कि, धर्म पात्र, कार्य पात्र और काम पात्र। सो स्वर्ग और मोक्ष के लिये धर्म पात्र कथन किया गया है। इस लोक की आशा पूर्ति करने के लिये कार्य पात्र दान माना गया है और काम सेवन की वृद्धि के लिये काम पात्र कथन किया गया है। जैसे स्त्री आदि की शांति। तीनों पात्रों के अतिरिक्त व्यय किया जावे तो वह व्यर्थ व्यय कथन किया गया है जैसे कि, वैश्यानृत्य, भाड चेष्टाएँ, तथा ताटकों का अवलोकन इत्यादि स्थानों में धन व्यय करना व्यर्थ व्यय माना गया है क्योंकि जिस प्रकार

भस्म म धृत ढाला हुआ व्यर्थ जाता है ठीक उसी प्रकार उक्त स्थानों में धन व्यय किया हुआ किसी भी कार्य की सिद्धि करने में सामर्थ्यता नहीं रखता ।

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को योग्य है कि यह व्यर्थ व्यय करने से बचता रहे और साथ ही धर्म, अर्थ, और काम इन तीन धर्मों का यथोचित रीति से पालन करता रहे ।

क्यापि प्रमाण से अधिक सेवन किये हुए पदार्थ लाभ के स्थान पर हानि के कारणभूत बन जाते हैं ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पात्रों के अनिश्चित सर्व व्यर्थ व्यय ही जानना चाहिये ।

साथ ही विवाह आदि क्रियाएँ करते समय जो प्रमाण या नियम से अधिक क्रियाएँ की जाती हैं वे सर्व व्यर्थ व्यय में ही जाननी चाहिये, क्योंकि इन संस्कारों के समय जो गण के स्थविर होते हैं वे देश या काल के अनुसार नये नियमों की रक्षा करते रहते हैं, जो देश और काल के अनुसार वे नियम कार्य साधक बन जाते हैं । उनका विचार यह होता है कि इन नियमों के पथ पर धनाढ्य या निर्धन सुख पूर्वक गमन कर मरने जिससे किसी को भी बाधा उपस्थित न होगी । जिस प्रकार राजमार्ग पर सर्व व्यक्ति सुख पूर्वक गमन करते हैं और गमन करते रहते

हैं ठीक उसी प्रकार नियमों के पथपर भी 'मर्त्य गणवामी' चल रहे हैं। परन्तु किसी बल या मद के आश्रित होकर उन नियमों के पालन करने की परवाह न करना तथा उन नियमों को छेदन भेदन कर देना यह योग्यता का लक्षण नहीं है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को योग्य है कि वह देश काल का ठीक ज्ञान रखते हुए व्यय के घटाने की चेष्टाएं करते रहें। तथा उन नियमों के छिन्न भिन्न करने की चेष्टाएं कदापि न करें। तथा यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि जो पदार्थ परिणाम पूर्वक सेवन किये जाते हैं वे किसी प्रकार की राधाण उपस्थित नहीं करते। किंतु जो परिणाम से बाहिर सेवन करने में आते हैं वे किसी प्रकार से भी मुराद नहीं माने जा सकते। जिस प्रकार जल में परिणाम से सवन किया हुआ जल, आयु का भक्षक होता है ठीक उसी प्रकार परिणाम से अधिक सेवन किया हुआ आयु का क्षय का कारण बन जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ का विषय में जानना चाहिये। व्यर्थ व्यय उसी का वास्तविक नाम है जो सासारिक निष्ठि या वार्षिक कार्यों की निष्ठि के बिना किया जाय।

निम्न

यदि ऐसा कहा जाय कि जब हमारा रात्रि-के समय नृत्यादि को देखते हैं तो क्या उनके देखने से हमारी कार्य सिद्धि नहीं हुई है। अवश्य हुई है। क्योंकि जो हमारे

देखने की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को अवश्य होगा।
 इस गाथा के उत्तर में कहा जाता है कि उसके देखा म क-
 प्रकार के मन में मन्त्र उत्पन्न हो जाया करते हैं मन्त्र-
 मन्त्र से मन्त्र प्रायः अगुम ही होते हैं और साथ ही
 वद्वार की ओर पग बढ़ने लगता है इत्यादी ही नहीं कि
 बहुत भी अनभिज्ञ आत्मा फिर दुर्गम में गगन घन घाई
 घाताती हैं। इसलिये अब विचार कर देखा जाय तो उर
 मृत्यु के दृष्टि में जो घन का द्यय किया था वह कि-
 काम में आया ? अतः निम्नमें सामाजिक या पारमार्थिक को
 भी निश्चि न हो, बेचल इन्द्रियों के ही वृत्ति करने का मार्ग है
 उन्नी को द्यय द्यय बढ़ा जाता है। वास्ते ऐसी क्रियाओं में
 चला चाहिये।

मृत्यु मन्त्र के पश्चात् भोजन (मोसर)। जिस प्रकार
 दृष्टादि इन्द्रियों की वृत्ति के कारण द्यय द्यय में वर्णित,
 किये गये हैं ठीक वही प्रकार बहुत से लोग मृत्यु सुखा
 या उसके पश्चात् मृत्यु महोत्सव के रूप में जीवनवारादि
 किया करते हैं। ये क्रियाएँ भी अवश्य प्रवृत्त होती हैं और
 शास्त्रविहीन होने से द्यय द्यय करने में मूल कारण बन
 जाती हैं।

जैसे कि जब किसी की मृत्यु होती है तब उसके वियोग
 का दुःख प्रायः सम्बन्धीजनों को होता ही है। हा, इतना
 विशेष अवश्य है कि जिस प्रकार की मृत्यु वही प्रकार का

विश्व यह होना स्वाभाविक बात है। जैसे कि एक तो युवा
 इस की मृत्यु हुई और दूसरे एक ९०-वा सौ वर्ष के पुरुष की
 मृत्यु हुई। परन्तु मृत्युधर्म समान होने पर भी, अवस्था के
 अन्तर से नियोग में विभिन्नता अवश्य देखी जाती है। --

गोक्ष से लिखना पड़ता है कि उस विभिन्नता ने लौकिक
 में जो ही रूप धारण कर लिया है, जैसे कि — युवा की मृत्यु
 समय अन्यत नियोग और वृद्ध की मृत्यु समय अत्यन्त प्रमोद
 जना ही नहीं किन्तु उपहास्यादि के चर्मीभूत होते हुए उम
 श्रु के गर की दुर्दशा देखने में आती है। कोई छज्ज (मृग) ।
 का पूरा ढोल बजाता है, कोई असम्य-गीत गाता है, कोई
 शायर न नाचता है इत्यादि क्रियाएँ करते हुए उस वृद्ध के शव
 को गद्दे कपड़े के साथ मृत्यु सस्कार के स्थान तक पहुँचाते हैं।
 फिर अभि-सस्कार के समय में भी उसके शव की दुर्गति की
 आती है तो भला विचारने की बात है कि क्या ये क्रियाएँ
 कार्य पुरुषों के लिये लज्जास्पद नहीं हैं? अवश्यमेव हैं।
 तथा क्या इन क्रियाओं के करने से कोई योग्यता पाई जाती
 है। कदापि नहीं।

अतएव इस प्रकार की क्रियाओं का परिहार अवश्यमेव
 गण के नेताओं को करने योग्य है। तथा मृत्यु-सस्कार के
 रश्मात् बहुतने गणों में प्रथा है कि ये जीमनवार (मौसर) करते
 हैं। कई स्थानों पर निर्धन परिवार को केवल गण के भय से
 उक्त क्रियाएँ करनी पड़ती हैं और वे दोनों प्रकार से बहुत

होते हैं जैसे कि — एक तो उनके सम्पत्तियों का वियोग दूम गण के भय से व्यर्थ छूटता है । क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता जिससे वे विवाह—संस्कार के समान मृत्यु—संस्कार के लिये शांति भोजन कर सकें ।

अतएव गण के नेताओं को योग्य है कि इस प्रकार की दुप्रथाओं का विरोध करें ।

तथा जो शांति जात उम्र भोजन में अपने भोजन स्थान के लिये उन बियाओं के करने में अपनी महाभूति प्रकट करते हैं यदि उन लोगों की सम्पत्तियों के समाशा (मृत्यु) की तरफ पीस या पीस मुद्राओं देनी पड़े तब उनके महज में ही निश्चित होनाय कि मृत्यु के संस्कार महोरसथ की मिठाई का कितना मूल्य पड़ा है ।

अतएव इतना महंगा पदार्थ हम नहीं खा सकते । शोक से कहना पड़ता है कि अनेक धार्मिक संस्थाएँ बिना सहानुभूति के मृतक शय्या पर शयन किये जा रही हैं और कई घूमते हुए दीपन की तरह बायाँ झोल हो रही हैं । जाति के अनाथ बालक या बालिकाएँ भूख के मारे विधर्मी बन रही हैं और अनेक विधवाएँ बिना सहायता के कष्टाचार में प्रविष्ट हो रही हैं । श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का पापेष्ट सिद्धांत बिना प्रचार के अनेक आश्रमों का स्थान बन रहा है तथा जैन

संक प्रचार किये बिना अनेक आत्माएँ अघकार मार्ग में
पहन कर रही हैं।

उन विषया की ओर उन महानुभावों का ध्यान
एक भी नहीं जाता। यदि उनसे इस विषय में पूछा जाय
ये वे नीचे ही उत्तर प्रदान करते हैं कि क्या हम अपनी
ज्ञान रीति को छोड़ दें ? सो यही अज्ञानता है। क्योंकि
एक वस्तु के प्रचार का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव माना
जाता है।

जो जय यह प्रथा आरम्भ हुई होगी तब उस समय यह
प्रथा प्रत्येक घर समृद्धि लाति बना हुआ था। ये किसी
निमित्त की रणधर अपनी ज्ञाति में प्रीति भोजन द्वारा
करनी प्रत्येक व्यक्ति अपना सौभाग्य समझता होगा।
इस अनुमान से प्रतीत होता है कि जैसे ब्राह्मण लोगों
मृतक के पश्चात् आद्व कल्पन कर लिये थे ठीक उसी
प्रकार सुयोग्य व्यक्ति ने आद्व को कल्पित होने के कारण न
मानते हुए केवल ज्ञाति में मृतक के नाम पर भ्राति भोजन
स्थापन कर दिया होगा। सो जय देश या प्रत्येक घर की
सम्पत्ति बढ़ दसा ही नहीं रही है तो फिर उक्त प्रथाओं के
करने की आवश्यकता क्या आवश्यकता है ?

इसमें तो अब यह प्रथा अच्छी प्रतीत होती है कि
उस मृतक के पश्चात् उसके सम्बन्धियों की यथोचित विधि
में सदानुभूति भी जाय।

ताए अब्भुट्ठे यच्च भवति ७ साहम्मि, ताण मधि करणसि ।
 उप्पणसि तच्च अणिसित्तो वसित्तो अपेक्ख'गाही मज्झत्य ।
 भाव भूते कहण साहमिया अप्पसदा अप्पझझा अप्पतु मतुमा
 उवसामण ताते अब्भुट्ठे यच्च भवति ८ ॥ १॥

ठाणाग सूत्र स्थान ८ सू. ६४९ (संमितिवाला)

अर्थ — श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी प्रति पादु
 करते हैं कि हे आर्यों ! आठ स्थानों की प्राप्ति में योग काय
 करना चाहिये । प्राप्त कार्यों में उसके रखने के लिये यत्न
 करना चाहिये । शक्ति क्षय समय तक इनका पालन करना
 चाहिये । उत्साह पूर्वक इन्म पराक्रम करना चाहिये । अर्थात्
 किसी प्रकार से इन स्थानों के पालने में प्रमाद न करना
 चाहिये जैसे कि —

- १ जिस श्रुत धर्म को पूर्व नहीं सुना है उसके सुनने के
 लिये उद्यत हो जाना चाहिये ।
- २ सुनो हुए श्रुत धर्म को विस्मृत न करना चाहिये ।
- ३ पाप कर्म का समय द्वारा निरोध करना चाहिये ।
- ४ तपस्या द्वारा प्राचीन कर्मों का निर्देरा कर देनी चाहिये
 अर्थात् आत्म विशुद्धि करनी चाहिये ।

- ५ असंगृहीत जन को संगृहीत करना चाहिये । अर्थात् अनाथों की पालना करना चाहिये ।
- ६ शैशक को आचारगोचार सिखलाना चाहिये ।
- ७ रोगियों की घृणो छोड़कर सेवा करनी चाहिये ।
- ८ यदि मद्धर्मियों में कलह उत्पन्न होगया हो तो राग और द्वेष से रहित होकर तथा किमी भी आशा को न रखकर केवल माध्यस्थ भाव अवलम्बन कर उस छेश को मिटा देना चाहिये । कारण कि छेश के शांत होने से अधिनय के वृद्धि करने वाले वाक्यों का अभाव होजाने से केवल शांति का राज्य स्थापन होजायगा । कारण कि सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली एक शांति देवी है सो जब इस देवी का आगमन होता है तब उसी समय नाना प्रकार के सुख या विस्मय उत्पादन करने वाली नाना प्रकार की शक्तिया आत्मा में प्रादुर्भूत होने लग जाती हैं ।

फिर क्रमशः आत्मा निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है । अतएव व्यर्थ व्यय को छोड़कर श्री भ्रमण भगवान महावीर स्वामी की प्रतिपादन की हुई शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिये ।

लक्षण है। परोपकार में अदरुनी उचे प्रकार का मान होता है। यद्यपि प्रेम की अपेक्षा परोपकार वृत्ति का दर्जा छोटा है तथापि स्वार्थ वृत्ति की अपेक्षा इसका दर्जा बहुत ही बड़ा है। यद्यपि परोपकारी अपने स्वार्थ का त्याग करता है तथापि इसके अन्तर्गत् परोपकार के बदले महान् लाभ होने की आशा रहती है। परोपकार वृत्ति धीरे-२ मनुष्य को प्रेम की तरफ लेजाती है। परोपकारी के हृदय में अपने भावी फलप्राप्त की सुन्दर आशा होती है। यद्यपि यह श्रुति नहीं है तथापि वर्तमान स्थिति के लिये तो उत्तम ही है। अपना पेट तो कौए और कुत्ते भी भरते हैं, मगर दूसरों के दुःखों को दूर करने में अपने जीवन की आहुति करने वाले बहुत ही थोड़े होते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार तुम दूसरों का मदद करो, तुझें अगर मदद की जरूरत होगी तो तुम मे निशेष शक्तिवाले तुझारी मदद करेंगे। न तो तुम पूर्ण हो और न इच्छाओं या आवश्यकताओं में रहित हो, इसलिये दूसरों की इच्छाएँ या आवश्यकताएँ तुम पूरी करो। तुझारी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ भी पूरी की जायेंगी। मनुष्यों को यह विचार करना चाहिये कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। तुझारे पास जितनी शक्ति या साधन हैं उनमें थोड़ासा अन्न भी तुम दूसरों की सहायता के लिये खर्च करो। जिसको तुमसे भी हूत ज्यादा जरूरत

है उसको दो। हो सक्ता है कि तुम नये कुए बावड़ी न खुदवा मरा, पानी की प्याउए न लगवा सको, मगर एक लोटा पानी ता वास्तविक प्यास वाले को पिला ही सक्ते हो। भले तुम मदान्त न खुलवा सकते हो मगर भूखे को एक रोटी तो दे ही सकते हो। भले तुम धर्म शाला न बंधवा सकते हो मगर धूप से झुलसते हुए को, सर्दी से ठिठरते हुए को अथवा पानी में भीगते हुए को तुम अपने मकान में या चबूतरा पर तो जगह जरूर दे सकते हो। भले तुम मुफ्त औषधालय न खुलवा सके हो, परंतु रोगार्ति पड़ोसी के लिये वहाँ से लाकर औषध तो देही सके हो।

भले तुम दुःखी का दुःख नहीं मिटा सकते हो, परंतु भीठे शब्द बोलकर उसे आश्वासन तो अवश्य दे सकते हो। दुःख में डूबते हुए मनुष्य को आश्वासन भी बहुत कुछ उबार लेता है, आधा दुःख दूर कर देता है। भले ही धर्म के बड़े व्याख्यान तुम न दे सकते हो मगर गुरु महाराज के सुन से सुनी हुई धर्म की बातें तो दूसरों को सुनाही सकते हो। भूले हुए को भले तुम उसके अभीष्ट स्थान पर न पहुँचा सकते हो, परंतु उस स्थान का पता तो अवश्यमेव बता सकते हो।

इस तरह यदि छोटे २ उपकार के काम करने का अभ्यास ढालोगे तो अंत में तुम में महान् कार्य करने की शक्ति भी प्रकट होगी। यदि स्वयं तुम कोई उपकार न क-

महत ११ तो परोपकारी चीजों के साथ दुर्नी जीवा का समानम अवश्यमेव बराबरी। जिसमें देव की शक्ति है उसको पारमार्थिक मन्द नहीं मिली अतः उनको मद मित्र देना भी परोपकार है। प्रत्येक मनुष्य को गोप्ये उठने ही कुछ १ कुछ परोपकार करने का नियम ऐसा चाहिये। देना करना मे परोपकार करने के अनेक मौके गुप्त मिलेंगे। प्रति सप्त सुखारी वृत्ति परोपकार के अङ्ग ही रहेगी। जो परोपकार करने में अपना जीवन बिताने हैं उन्हें महान पुण्यों के आशीर्वाद मिलने हैं। उनका हृदय निर्मल और निरभिमान बनना है। ये सब मद पाते के योग्य होने हैं। सत्ता में पुत्री दुष्ट आत्मा की आत्म शक्तिया परोपकार करने में बाधिर आ जाती हैं। आत्म शक्तिया के विकसित हो जाने पर मनुष्य दुनिया के उद्धारक महात्माओं की भेरी में आ जाता है और उस समय परोपकार के बदले उसमें प्रेम के गान शरने बहने लगते हैं। यह प्रेमी बाता है और अन्तमें यह परमात्मा के साम एक रूप बन जा जाती अर्थात् आत्म शक्तिया प्रकट बनता है, परम शक्ति पाता है। यह परिणाम परोपकारी और प्रेम मय जीवन बिताने का है।

ब्रह्मचर्य ।

जिस प्रकार आकाश सब पदार्थों का आधार है और सब पदार्थ आकाश में आधेय रूप में ठहरे हुए हैं ठीक उसी प्रकार सर्व गुणों का आधार एक ब्रह्मचर्य ही है । तथा जिस प्रकार एक वृक्ष के आश्रित अनेक पत्र पुष्प और फल ठहरते हैं ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गुण का आश्रयभूत एक ब्रह्मचर्य ही है ।

तथा जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जगती का आश्रय है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गुण ब्रह्मचर्य के आश्रयभूत होकर रहता है ।

तथा जिस प्रकार सब ज्योतियों में सूर्य की ज्योति अत्यंत प्रकाशमान है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गुणों में ब्रह्मचर्यरूप गुण अतीव प्रकाशमान है ।

तथा जिस प्रकार प्रत्येक शान्तमय पदार्थों में चन्द्रमा शांत और प्रकाश गुण के धारण करनेवाला है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में अपने अद्वितीय गुण के धारण करनेवाला ब्रह्मचर्यव्रत है ।

तथा जिस प्रकार समुद्र गभीरता गुण से युक्त है ठीक उसी प्रकार सर्व गुणों का आश्रयभूत एक ब्रह्मचर्य व्रत है ।

अतएव प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक वा मानसिक दशा सुधारने के लिये वा लोक आर परलोक सुधारने के लिये इस महाव्रत को धारण करना चाहिये ।

यद्यपि ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ब्रह्म में प्रविष्ट होना है अर्थात् अपने निज स्वरूप में प्रविष्ट होना है तथा कुशलानुष्ठान भी इसी का अर्थ है तथापि इस स्थान पर मैथुन से निवृत्त होकर केवल भुतज्ञान में प्रविष्ट होना लिया गया है । क्योंकि यावत्काल विषय विकारों से सर्वथा निवृत्ति नहीं की जाती तावत्काल पर्यंत आत्मा अपने अभीष्ट ध्येय की ओर भी नहीं जा सक्ता अतएव इस स्थान पर मैथुन के दोष और ब्रह्मचर्य के गुण जिनदाम और जिनदत्त दो मित्रों के सम्याद रूप में लिगे जाते हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति उक्त व्रत के गुण और उक्त व्रत के न धारण करने से जो अवगुण उत्पन्न होते हैं उनको जानले ।

जिनदास —प्रिय मित्र ! मैथुन सेवन करने में क्या दोष है ? जो आप सदैव काल इसका निषेध करते रहते हैं ?

जिनदत्त —प्रियवर ! हमके दोषों का क्या ठिकाना है ? यह तो दोषों का आगर [स्थान] ही है ।

जिनदास —यदि आप इसमें अनङ्ग दोष समझते हैं तो प्रियवर ! कुछ दोषों का दिग्दर्शन तो कराइये

जिसमे मुझे भी ठीक पता लगजाय कि मैथुन
मेवन करने से अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ।

जिनदत्त — प्रियवर ! यदि आप सुनना चाहते हो तो आप
ध्यान देकर सुनिये ।

जिनदास — प्रियवर ! मैं ध्यान पूर्वक ही सुनना चाहता हू
आप कृपा कीजिये ।

जिनदत्त — सुहृद्वर्य ! सुनिये, प्रथम तो सबसे पहिले इस
पाप के द्वारा अपने पवित्र शरीर का नाश
होजाता है । उसके पश्चात् जो शरीर के भीतर
आत्मा निवास करता है उसकी जो ज्ञानादि
अनंत शक्तियाँ हैं फिर उनको भी आघात
पहुचता है ।

जिस प्रकार एक तीक्ष्ण खड्ग [तलवार] में सिर
फाटने पर फिर आत्मा भी उस शरीर से पृथक् होजाता है
ठीक वही प्रकार इस मैथुन व्रीडा से शरीर की हानि होने
मे फिर आत्मा के गुणों को भी आघात पहुचता है ।

जिनदास — प्रियवर ! इस मैथुन व्रीडा में शरीर को क्या
२ हानि पहुचती है, पहले यहतो बतलाइये ?

जिनदत्त — यावन्मात्र प्राय अमाध्य कोटि के रोग
हैं उनकी उत्पत्ति का कारण प्राय मैथुन

क्रीड़ा ही है तथा शरीर का कापना, अत्यंत परिश्रम [थकावट] मानना, पसीना धारम्भार आना, सिर में चक्कर आने, चित्त भ्रमण करते रहना' प्रत्येक कार्य के करते समय मन में ग्लानि उत्पन्न होना और अत्यंत निरल हो-जाना इतनाही नहीं किंतु बिना महारे से पैठा भी न जाना, फिर क्षयादि रोगों का उत्पन्न होजाना यह सब मैथुन क्रीड़ा के ही फल हैं। अतएव तेज के घट जाने से कौनसा शारीरिक दोष है जो इसके सेवन से उत्पन्न नहीं हो-सकता ?

जिनदास —इसके अतिरिक्त क्या कोई और भी शरीर को हानि पहुंचती है ?

जिनदत्त —प्रिय ! जब क्षयादि रोग उत्पन्न होगए तो फिर उनसे बढ़कर और क्या हानि होती होगी ! क्योंकि जब शरीर का ही तेज घट गया तो फिर दोष रहा ही क्या ? तथा जब स्वाभाविक बल का नाश हो गया तो फिर उस व्यक्ति को कृत्रिम बल क्या बना सकता है ? क्योंकि जो पुष्पों पर स्वाभाविकता से सौंदर्य होता है वह सौंदर्य क्या बखों पर आसक्त है ?

कदापि नहीं। इसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक शक्ति है तो क्या फिर उस प्रकार की शक्ति कभी किसी ओषध के सेवन से आसानी है? कदापि नहीं। अतएव मैथुन क्रीडा को त्याग कर परम पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिये।

जिनदास,—मित्र! क्या जिन आत्माओं ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण नहीं किया हुआ है उनके सतान उत्पन्न नहीं होती?

जिनदत्त:—सत्ये! क्या आप देखते या जानते नहीं हैं कि जो अत्यन्त विषयी जन हैं प्रथम तो उनके सतान उत्पन्न ही नहीं होती। यदि होती जाती है तो फिर वह अत्यन्त निर्बल और रोगों से घिरी हुई तथा अल्पायुवाली होती है।

जिससे देश का और भी अधःपतन हो रहा है। या ऐसा हीनसा सुष्ठु है जो मैथुन क्रीडा से नष्ट नहीं किया जा सकता? जैसे कि विद्या का नाश किमने किया? मैथुन क्रीडाने, समय का नाश किसने किया? मैथुन क्रीडाने, मनको निर्बल किसने बनाया?

मैथुन

ससार म मनसे उठकर अधर्म कौनमा है ?

मैथुन क्रीडा

चित्त को मिथ्रम कौन उत्तन करता है ?

मैथुन क्रीडा

बालकों की मुख की सौन्दर्यता और चंचलता के नाश करने वाला कौन है ?

मैथुन क्रीडा

प्रत्येक प्राणी से घेर करके का मुख्य कारण कौन है ?

मैथुन क्रीडा.

कौनमा गुप्त पाप किया हुआ जनता म "छोछ" प्रकट होजाता है ?

मैथुन क्रीडा

ब्रह्म से कौन नहीं भेद होने नेता ?

मैथुन क्रीडा

सदैव बाल मनको मत्तापाम कौन छालता रहता है ?

मैथुन क्रीडा

राम ने रावण को क्यों मारा ?

मैथुन क्रीडा के कारण से

रामने मइछ गति राजा को क्यों मारा ?

मैथुन क्रीडा के कारण से.

मनको विभ्रम में सदा कौन डालता है ?

मैथुन क्रीडा

केश का मुख्य कारण कौन है ?

मैथुन क्रीडा

मित्रको शत्रु कौन बनाता है ?

मैथुन क्रीडा

उच्च पद से गिरा कर नीच पद में कौन स्थापन करता है ?

मैथुन क्रीडा.

लोक में निर्लेख कौन बनाता है ?

मैथुन क्रीडा

टाक्टरों या बंगो को गुप्त सेवा कौन कराता है ?

मैथुन क्रीडा

मर्मा के गुप्त रोग किमको होते हैं ?

मैथुन क्रीडा के करने वाले का

मर्त्य का नाश कौन करता है ?

मैथु

उत्तर

अतएव हे मित्र ! कौनसा शारीरिक या मानसिक रोग है जो मैथुन क्रीडा से उत्पन्न नहीं होता ?

तो मैथुन क्रीडा को छोड़कर ब्रह्मचर्य के व्रत क आश्रित होकर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिये । क्योंकि इस नियम के आश्रित होकर सब प्रकार की सिद्धिया उत्पन्न हो सक्ती हैं

जिस प्रकार सूर्य प्रकार के वृक्षों में अशोकवृक्ष (फल्गुवृक्ष) अपनी प्रधानता रखता है ठीक उसी प्रकार सूर्य व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत अपनी प्रधानता रखता है ।
जिनदासः—ब्रह्मचर्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष गुण कौन ० से हैं ?

जिनदत्तः—सच्चे ! ब्रह्मचर्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष अनेक गुण हैं ।

जिनदासः—मित्र ! आप उन गुणों का यथा विधि उपदेश दीजिये ।

जिनदत्तः—मित्र ! आप दत्त चित्त होकर सुनिये ।

जिनदासः—मैं सुनता हूँ, आप सुनाइये ।

जिनदत्तः—मेरे परम प्रिय सुहृदब्रह्मचर्य ! सबसे प्रथम तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से यह लाभ प्राप्त होता है कि शारीरिक शक्ति का दिन प्रतिदिन

विश्वास होता जाता है क्योंकि जल के लाभ से शारिरिक शक्ति बढ़ती जाती है निम्न प्रकार जल के सींचने से वृक्ष प्रफुल्लित वा विकसित होने लग जाता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा शारिरिक शक्ति वृद्धि होने लगती है । तथा जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष प्रफुल्लित होता हुआ फिर नाना प्रकार के पुष्प वा फल देने के समर्थ हो जाता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के द्वारा जब शारिरिक शक्ति बढ़ने लगती है तब साथ ही उसके फिर आत्मिक शक्ति भी विकसित होने लग जाती है । इसलिये इस व्रत का धारण करना अत्यन्त आवश्यकीय बसलाया गया है । तथा यह बात भली प्रकार में मानी हुई है कि जब ब्रह्मचर्य की शक्ति आत्मा में होती है तब आत्मा प्रत्येक क्रियाओं के करने में अपनी सामर्थ्य रखता है और फिर प्रत्येक गुण उस आत्मा में स्थिति करने लग जाते हैं । निम्न प्रकार ज्ञान में प्रत्येक पदार्थ को विषय करने की शक्ति होती है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में प्रत्येक गुण के धारण करने की शक्ति रहती है ?

जिनदासः—आत्म विक्रम किसमें होता है ?

जिनदत्त — ब्रह्मचर्य से ।

चित्त में धैर्य और परमोत्साह किससे उत्पन्न होता है ?

ब्रह्मचर्य से ।

और योगाभ्यास में ग्लानि चित्त किमका होता है ?

ब्रह्मचारी का ।

गारिज और मानसिक कष्ट निम्नसे दूर होते हैं ?

ब्रह्मचर्य से ।

आत्मिक शक्ति किसरी विकसित होती रहती है ?

ब्रह्मचारी की ।

तप और सयम किससे वृद्धि पाते हैं ?

ब्रह्मचर्य से ।

स्फुरण शक्ति शील कौन होता है ?

ब्रह्मचारी ।

एत विग्राम किमसे उत्पन्न होता है ?

ब्रह्मचर्य से ।

परमार्थ पथ कौन प्राप्त करता है ?

ब्रह्मचारी ।

निर्माण पद किमसे प्राप्त होमका है ?

ब्रह्मचर्य से ।

सौंदर्य किससे उद्भूत है ?

ब्रह्मचर्य से ।

— लायण्य किमसे बढ़ता है ?

ब्रह्मचर्य से

। कला बुगलना किसकी बढ़ती है ?

ब्रह्मचारी की

प्राण भूत चरित्र की रक्षा कौन कर सकता है ?

। १ १ ब्रह्मचर्य । १ १

सिद्ध परमात्मा से एकव्य रूप कौन कर सकता है ?

१ १ १ ब्रह्मचर्य १ १ १

। १-चिरायुष किम से हो सकता है ?

१ १ १ ब्रह्मचर्य से

सु'मेध्या किमसे तेजता है ?

। १-१ १ १ ब्रह्मचर्य से १ १ १

हृद सहनन किमसे बन सकता है ?

ब्रह्मचर्य से १ १ १

१ १ तेजस्वी कौन हो सकता है ? १ १ १

१ १ १ ब्रह्मचारी १ १ १

१ १ महार्जय युक्त कौन हो सकता है ?

१ १ १ ब्रह्मचारी १ १ १

इस प्रकार हे मित्र वर्ण्य ! यह ब्रह्मचर्य व्रत गुणों की खानि है । इसी में सर्व गुणों का अंतर्भाव होता है । जिस प्रकार भिर के बिना यह विभी काम का नहीं होता ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत के बिना शेष नियम सिर के बिना यह के समान है । इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति को इस महाव्रत का यथोक्त विधि से सेवन करना चाहिये ।

परंतु स्मृति रहे कि यह व्रत दो प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि एक सब वृत्ति महात्माओं का और द्वितीय गृहस्थ लोग का सो दोनों की व्याख्या निम्न प्रकारसे पढ़िये ।

जिनदास'—प्रियवर ! जो आपने सर्व वृत्ति साधू-मुनियों के ब्रह्मचर्य विषय का वर्णन किया है मैं कुछ उसका स्वरूप सुनना चाहता हूँ ।

जिनदत्तः—मित्रवर्य ! आप दत्त वित्त होकर उक्त विषय को सुनिये

जिनदास'—आर्य ! सुनता हूँ सुनाइये

जिनदत्त —मित्रवर्य ! जब माधु वृत्ति ली जाती है तब उस समय वह मुनि मन, वचन, और काय से उक्त महाव्रत को धारण करता है—तब मात्र के स्त्रीवर्ग को माता, भगिनी, या पुत्री की दृष्टि से देखता है । और सदैव काल

अपने पवित्र ध्यान में जगत के स्वरूप का चिंतन करता रहता है। इतनाही नहीं किंतु उसकी आत्मा जिस प्रकार लयण की ढली जल में एक रूप होकर ठहर जाती है, ठीक उसी प्रकार उस मुनि का आत्मा ध्यान में तल्लीन हो जाता है अर्थात् ध्याता, ध्येय और ध्यान में वटकर केवल ध्येय में तल्लीन होजाता है। अतएव वह मुनि नौ नियमों में युक्त शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे सक्ता है।

जिनदास — सखे ! वे नौ नियम कौन से हैं जिन के द्वारा शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन किया जा सक्ता है ?

जिनदत्तः — मित्रवर्य ! उन नौ नियमों के नाम नौ ब्रह्मचर्य की गुप्ति भी कहा गया है क्योंकि उन नियमों से ब्रह्मचर्य भली प्रकार में सुरक्षित रह सक्ता है जैसे कि —

नव यभचेर शुक्ती ओ प त नो इत्थी पसु पटग स सत्ताणि सिज्जा सणाणि सेवित्ता भवह ?
इसका अर्थ यह है कि नौ प्रकार में शुद्ध ब्रह्मचर्य की गुप्ति प्रतिपादन की गई है जैसे कि —

ब्रह्मचारी पुरुष जिस स्थान पर स्त्री, पशु और उपमक रहते हों उस स्थान पर निवास न करें। कारण कि उनके

साथ रहन में ब्रह्मचर्य व्रत में नाना प्रकार की शफाग उत्पन्न होने की सम्भावना की जा सकती है ।

जिनदासः—सखे ! जब अपना मन दृढ़ हो तब उक्त व्यक्तियों के साथ रहने में क्या दोष है ?

जिनदत्त — मित्रवर्य ! चाहे कितना ही मन दृढ़ हो फिर भी सग अपना फल बतलाये बिना नहीं रहता । अतएव भग दोष के दूर करने के लिये उक्त व्यक्तियों के साथ निवास न करना चाहिये । जैसे कि बाजार वाले चाहे कितनी भेष्ट आत्मा हों फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने बहुमूल्य वाले पदार्थों की रक्षा के लिये पेटी आदि को ताला आदि लगाने ही पड़ते हैं । इसी प्रकार भले ही मन दृढ़ हो फिर भी ब्रह्मचर्य की शुक्ति के लिये उक्त व्यक्तियों के साथ सहवास न करना चाहिये ।

जिनदास - मित्रवर्य ! इसका कोई दृष्टान्त देकर समझाओ ।

जिनदत्त — प्रियवर ! सुनिये जिस स्थान पर निम्बाल का वास हो वहाँ पर मूशकों (चूहों) का रहना हितकर नहीं होता तथा जिस स्थान पर सिंह का वास हो उसके निकट मृग का रहना शांति-

प्रद नहीं होता । तथा जहा पर साप का घास हो
 वहा पर पुरुषों का रहना सुख प्रद नहीं माना
 जा मक्ता । तथा जहापर घुगलो का घास हो
 वम स्थान पर मज्जन पुरुष भी निष्कलक नहीं
 रह मक्ता । ठीक इसी प्रकार जिम स्थान पर
 स्त्री, पशु तथा नपुंसक निवास करते हैं उस
 स्थान पर ब्रह्मचारी पुरुष का रहना सुखप्रद
 नहीं माना जा मक्ता । तथा जो ब्रह्मचारिणी
 स्त्री हो उनके लिय भी यही नियम है और
 वह जहा पर पुरुष पशु और नपुंसक रहते हैं
 उन ० स्थानों को छोड देवे तब ही ब्रम्हचर्य
 की शुति ठीक रह सकी है ।

जिनदासः—सुहृदय धर्य । मैं अब ठीक समझ गया किंतु
 अब मुझे आप ब्रम्हचर्य का दूसरा नियम
 सुनाइये ।

जिनदत्त —ध्यान पूर्वक सुनिये " नो हत्थीण कह
 कहिस्ता भवइ ॥ २ ॥ ब्रम्हचर्य पुरुष काम-
 जन्य स्त्री की कथा न करे क्योंकि जब वह पुनः २
 'काम जन्य स्त्री की कथा करता रहता है तब उसकी
 आत्मा पर अच्छा प्रभाव नहीं पडता क्यों कि
 जिस प्रकार के प्राय मन में संस्कार उत्पन्न

जिनदाम — मित्रवर ! क्या स्त्री पुरुष की कोई भी कथा न करनी चाहिये ।

जिनदत्त — प्रियवर ! सत्य और शील की दृढ़ता सिद्ध करने के लिये स्त्री वा पुरुष की बातें करना हानि नहीं करता किंतु जिमसे मोहनीय कर्म का उदय हो जावे यह कथा ब्रम्हचारी को न करनी चाहिये ।

जिनदास — मित्र ! मैं ठीक समझ गया । अब मुझे तीमरा नियम सुनाइये ।

जिनदत्त — प्रिय ! ध्यान पूर्वक सुनिये । “नो हृत्थीण मेचिन्ता भयङ्ग ३ स्त्रियों के समूह को भेदन करने वाला न होवे अर्थात् स्त्रियों के साथ बैठना और सबैव काल स्त्री वर्ग के अन्तर्गत ही रहना तथा जिम स्थान पर स्त्री बैठी हो फिर उसी स्थान पर जा बैठना इस प्रकार करने से स्मृति आदि दोषों के उत्पन्न होने से काम चेष्टाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । अतः ब्रम्हचारी पुरुष स्त्री का समर्ग न करे ।

जिनदास — सखे ! इस प्रकार करने से क्या दोष है ? जबकि उसका मन दृढ़ है ।

जिनदत्त — मित्रवर्य ! जिस प्रकार लाख का घड़ा अग्नि के समीप रखा हुआ पिघल जाता है तथा घृत अग्नि के पास रक्खा हुआ पिघल जाता है वा चमक पत्थर के निकट लोहा रक्खा हुआ वह चमक पत्थर की आकर्षणता में रखा चला जाता है ठीक उसी प्रकार स्त्रियों के समर्ग में मन की गति विफल भाव को क्षीप्त प्राप्त हो जायगी । निम्नमे ब्रम्हचर्य्य व्रत में आघात पहुँचने की सभायना की जा सकेगी । अतएव ब्रम्हचारी पुरुष स्त्रियों के समूह के साथ बैठे रहना इत्यादि क्रियाओं को छोड़ देये । कारण कि जब अल्प मत्स्य-वाले आत्माओं का मन स्वतः ही चंचल रहता है किंतु जब वे स्त्रियों का मर्ग परे तो क्या सोचना ही क्या ?

जिनदासः—मित्रवर्य ! अब इसे मैं ठीक समझ गया किंतु अब मुझे आप चतुर्थ नियम सुनाइये ।

जिनदत्त — सखे ! आप चतुर्थ नियम को ध्यान पूर्वक सुन ।
 “नो इत्थीण इन्द्रियाणि मणोहराह् मणो
 रमाह् आलोइत्ता निज्जमाइत्ता भवइ ४”
 ब्रम्हचारी पुरुष स्त्रियों की इन्द्रियों को जो

मनोहर और मन को रमणीक हैं उनको न देखे। क्योंकि उनसे देखने से उसके मन में काम राग के उत्पन्न होने की समावना की जा सकेगी। अतएव वह पुरुष स्त्रियों की इन्द्रियों को न देखे। इसी प्रकार ब्रम्हचारिणी स्त्री पुरुषों की इन्द्रियों का अवलोकन न करे क्योंकि जो दोष स्त्री को देखने से पुरुष को उत्पन्न होते हैं वेही दोष पुरुष को देखने से स्त्री को उत्पन्न हो जाते हैं।

जिनदास —मरे ! इन्द्रियों को देखने से किस प्रकार से दोष उत्पन्न हो सके हैं ?

जिनदास —मित्रवर्य ! जिस प्रकार जिमकी आंखें दुखती हो वह सूर्य को देखे, जिस प्रकार मृगी रोग-याला पुरुष जल को देखे, जिस प्रकार चोर किसी के पदार्थ को देखे तथा जिम प्रकार पतंग दीपक की शिखा को नेत्रकर अपने आप में नहीं रहता ठीक उसी प्रकार कामी आत्मा निम्नी भी अवयव को देखकर फिर अपना मन अपने वश में नहीं रख सकता। अतएव ब्रम्हचारी पुरुष स्त्रियों के अगोपाग का ब्रम्हचर्य की रक्षा के लिये अवलोकन न करे।

से बाहिर व्यायाम किया हुआ आपत्ति जनक होता है ठीक उसी प्रकार अधिक भोजन किया हुआ ब्रह्मचर्य की रक्षा का कारण न होता हुआ प्रत्युत हानि का कारण हो जाता है । अतएव अधिक भोजन न करना चाहिये ।

जिनदाम —तो फिर क्या भोजन ही न करना चाहिये ।

जिनदत्त —मित्र ! ऐसा नहीं, किंतु प्रमाण से अधिक भोजन न करना चाहिये । यदि भोजन ही न किया जायगा तब प्राणों का रहना अत्यन्त कठिन हो जायगा जिस से फिर आत्मघात का पाप होगा ।

जिनदास —मित्र ! यह तो मैं ठीक समझ गया । अब मुझे ब्रह्मचर्य के सान्ने नियम का विवरण कहिये ।

जिनदत्त —मते ! ध्यान पूर्वक आप सुनिये । 'नो वृत्तार्थाणां पुन्यवरयाद् पुन्य कीलियाद् समरइता भवद् ॥ ७ ॥' श्रियों के साथ की हुई पूर्व कामवर्जिता तथा रति उन श्रियाओं की स्मृति करने से काम विचार के उत्पन्न होने की शक्ती जा सक्ती है । अतः पूर्व भोगों की स्मृति कदापि न करें । इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी

स्त्री-पुरुषों की की हुई काम मीढा की स्मृति न करे।

जिनदास — स्मृति करने से किम दोष की प्राप्ति होती है ?

जिनदत्त — सरे ! जिस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ किसी कष्ट के समय किसी ने सद्बर्ताव किया और किसी ने उमको और भी कष्ट दिया जब यह व्यक्ति कष्ट में विमुक्त होता है तब यह किसी समय उन दोनों व्यक्तियों के वर्ताव की स्मृति करता है तब जिसने उमके साथ सद्बर्ताव किया था उमका उपकार मानता हुआ उसके प्रति राग भाव प्रकाश करता है । परंतु जिसने और भी कष्ट दिया था उसके वर्ताव की स्मृति करता है तब उसके भावों में संश्लेष और घोर भाव उत्पन्न होने लग जाता है । सो निम्न प्रकार यह वर्ताव स्मृति किया हुआ राग और द्वेष के उत्पन्न करने का कारण बन जाता है ठीक उसी प्रकार पूर्व भोगे हुए काम की यदि स्मृति की जायगी तब वह भी भावों के बिगाड़ने का कारण बन जायगी अतः स्मृति न

जिनदास —सखे ! जो बाल-प्रहारी हैं उनके लिये तो यह नियम कार्य साधक नहीं भिन्न हुआ क्यों कि आपको तो किसी बात का पता ही नहीं है ।

जिनदत्तः—मित्रवर्य ! जो बाल प्रहारी हों वे पूर्वोक्त विषयों को मुनकर या किसी पुस्तक से पढ़कर फिर उस विषय की स्मृति न करें क्योंकि फिर आपको भी पूर्वोक्त दोषों की प्राप्ति होने की सम्भावना ही जा सकेगी । निमते ग्रन्थवर्य श्रुत में नाना प्रकार की शक्यता उत्पन्न होने लगी । अतएव विषयों की स्मृति न करनी चाहिये ।

जिनदास —सखे ! इन नियमों को तो मैं हीन समझ गया हूँ किंतु अब आप मुझे आठवें नियम का विषय कहिये ।

जिनदत्तः—ययस्य ! प्रेम पूर्वक इस नियम को श्रवण कीजिये । “ नो सद्भाषणवाङ् नो रूपाणुवाङ् नो गन्धाणुवाङ् नो रसाणुवाङ् नो फासाणुवाङ् नो सिलोभाणुवाङ् ” ॥ ८ ॥ प्रहारी पुरुष शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श तथा स्पर्शार्थ इनमें मूर्छित न होवे । अथात् काम-जन्य शब्द, काम-जन्य रूप, काम-

जन्य गन्ध, काम-जन्य रस और काम-जन्य स्पर्श तथा काम-जन्य स्पर्शग्राही इनमें मूर्छित कदापि न होवे, कारण कि जो अनभिज्ञ आत्माएँ पंचेन्द्रियों के अर्थों विषय मूर्छित हो रहे हैं वे अकाल में ही मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि —मृग, पतंग, सर्प या भ्रमर, मत्स्य और हाथी, उक्त सत्र जीव यथा क्रम से पाचों इंद्रियों में से एक २ के वश होते ही अकाल में मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो पाचों इंद्रियों के वश में हो जाता है उस मनुष्य की घात ही क्या कहना है ? इस लिये ब्रम्हचारी को उक्त पाचों विषयों से बचना चाहिये। तथा जिस प्रकार मेघ का शब्द सुनकर मयूर नाच करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार काम-जन्य शब्दों के सुनने से ब्रम्हचारी का मन भी शुद्ध रहना कठिन होजाता है। अतएव काम-जन्य शब्दों को न सुनना चाहिये।

जिनदास —मरे ! मैं इसे भी ठीक समझ गया। अब मुझे ब्रह्मचर्य के नववें नियम का बंध कराइये।

जिनदत्त —मित्रप्रिय ! अब आप इस व्रत के नववें नियम को ध्यान पूर्वक, १५ नो साया सोम्य

पडियद्वे याचि भवई ' साता वेदनीय कर्म के उदय होने में जो मुग्ध प्राप्त होगया हो उस में प्रविष्ट न होये । अर्थात् जो सासारिक मुग्ध, मातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हो रहे हों उन में मूर्छित न होना ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है ।

इस के पथ परने का सागस यह है कि जब सामान्य मुग्धों में निमग्न हो जायगा तब उसका आत्मा ब्रह्मचर्य व्रत में कठिनता में रह सकेगा । इसलिये ब्रह्मचारी को यह योग्य है कि वह किसी प्रकार के मुग्धों की इच्छा न करे । जिस प्रकार क्षीतल जल के मुग्ध को चारने वाला मक्षिप जल में प्रवेश किया हुआ ब्राह्म नामक जलचर जीव का भक्षण हो जाता है ठीक वही प्रकार ब्रह्मचारी आत्मा फिर साता के मुग्ध को इच्छा करने में दुग्धों का भोगी बन जाता है । सो उक्त विधी से सर्वपूर्ति महात्मा लोग उक्त व्रत का पालन करते हैं ।

जिनदास — गृहस्थ को इस व्रत का सेवन किस प्रकार करना चाहिये ?

जिनदत्त — मित्रवर्य ! इस व्रत का सेवन निम्न कथना नुसार करना चाहिये । जैसे कि प्रथम तो

गृहस्थ को अपनी स्त्री सिषाय वैश्या सग या परस्त्री सग तथा पुत्रेष्टा कर्म सर्वथा त्याग देना चाहिये । फिर शुद्ध भोजन और शुद्ध आचार तथा शुद्ध व्यवहार उसे धाम्ण करना चाहिये ।

जिनदास.—मित्रवर्य ! शुद्ध आचार से आपका क्या मतव्य है ?

जिनदास —सखे ! जिस आचरण से अपने मन में विकार उत्पन्न हो जाये तथा जिस आचरण का प्रभाव आत्मा पर अच्छा न पड़े उस प्रकार के कदाचारों से मदैय धचना चाहिये ।

जिनदास —सखे ! दृष्टांत देकर आप मुझे समझाइये ।

जिनदास:—शुद्ध आचार उसी का नाम है जिस आचार से अपने मनमें कोई भी विकार उत्पन्न न होवे । जैसे कि —जब कोई पुरुष मास खाने वाले की या मदपान करने वाले की तथा वैश्यादि की भगनी करेगा तब उसके मन में अवश्यमेव कुत्सित विचार उत्पन्न होने लग जायेंगे । अतएव आचार शुद्धि रखने वाला आत्मा जिन स्थानों की प्रतीति न होवे तथा जिन २

तप ब्रह्मचर्य व्रत ही हैं। इसलिये इस व्रत के धारण करने वाले देवों के भी पूज्य माने जाते हैं। जैसे कि — “देव दाण्य गन्धवा जम्ग रक्त्वस्स किमरा यमयारी नमससति दुक्करजे कगति ते” अर्थात् ब्रह्मचारी को देव, दाण्य, देव गन्धर्व देव यक्ष और राक्षस तथा किमर देव इत्यादि सब ही नमस्कार करते हैं कारण कि इस व्रत का धारण करना शूर वीर आत्माओं का ही कर्तव्य है।

इसलिये हे मित्र ! देण धर्म, या समानोन्नति के लिये इस व्रत को अवश्य-मेव धारण करना चाहिये। तथा निर्वाण प्राप्ति के लिये इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण पर मुरा की प्राप्ति करनी चाहिये।

जिनदास — मरे ! मैं अपना उपकार माता हू जो आपने मुझ इस व्रत का पवित्र उपदेश किया है और मैं आपसे समक्ष श्री भ्रमण भगवान महावीर स्वामी की साक्षी से आयु पर्यंत इस महाव्रत को धारण करता हू और मैं यह प्रण भी करता हू कि अब मैं धर्म या समानोन्नति के लिये अपना जीवन यावज्जीवन पर्यंत समर्पण करूंगा। मैं अपने जीवन

की पर्वाह न करता हुआ धर्म या समाज सेवा ही अब करता रहूंगा ।

जिनदत्त —सरे ! आपके पवित्र विचारों की मैं अपने पवित्र हृदय से अनुमोदना करता हूँ और साथ ही श्री भ्रमण भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी पवित्र दया से आपकी की हुई प्रतिज्ञाएँ निर्विघ्न समाप्त करायें अर्थात् आपमें आत्मिक साहस उत्पन्न हो जावे कि जिससे आप अपनी की हुई प्रतिज्ञाएँ निर्विघ्नता से और सुख पूर्वक पालन कर सकें ।

